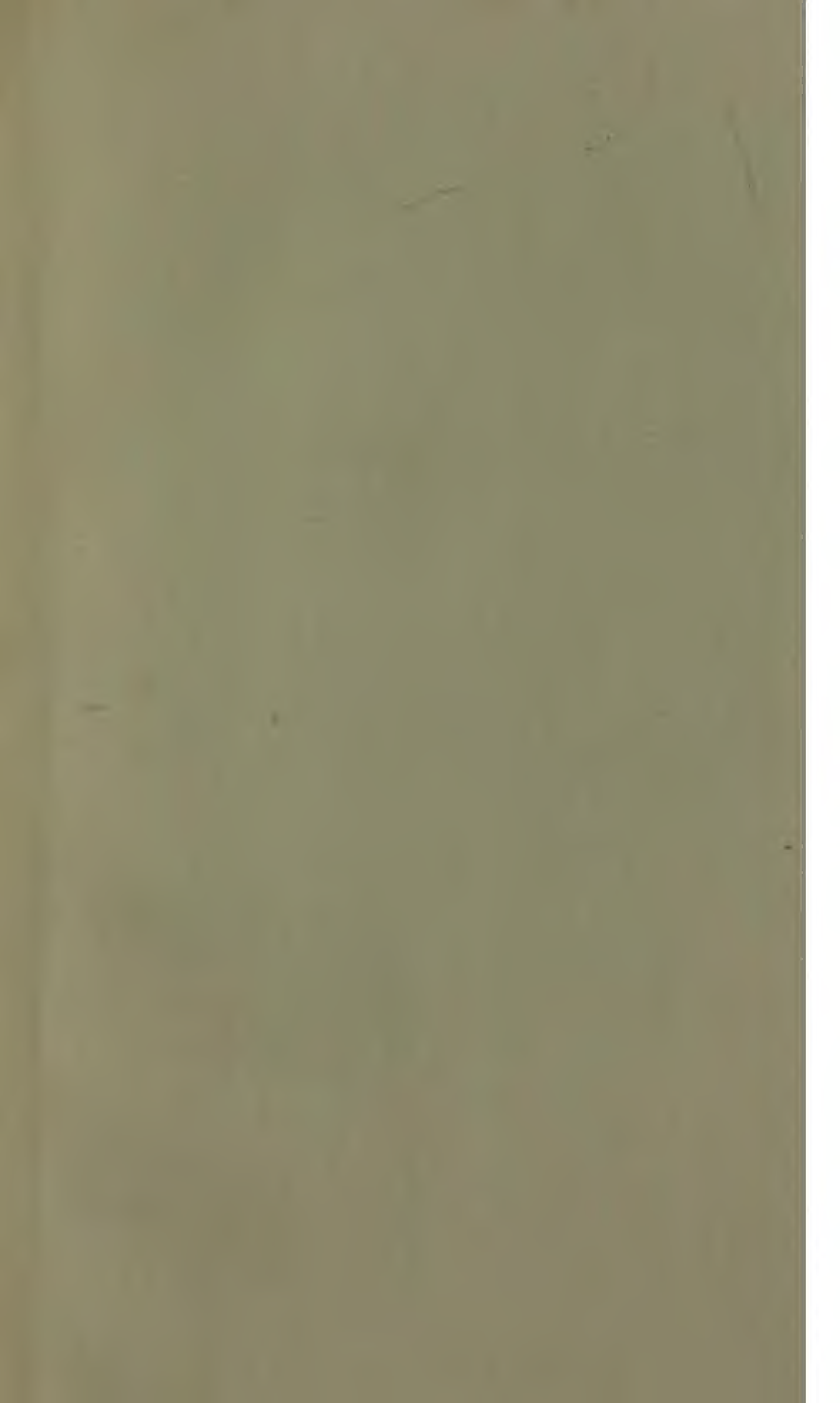

سرایق

مولانا محمد الیاس برقی
علیہ رحمۃ اللہ

سلسلہ دعوت صدق

وَالَّذِي جَاءَ بِقَوْلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰكِرُونَ
وَالَّذِي جَاءَ بِقَوْلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰكِرُونَ
دعوت جو صدق ہے کرتا اور جس نے اس کا صدق ناما وہی لوگ فکی ہیں جو پھیلنے والے ہیں اور ان کے لئے سوچنا

الرَّحْمٰنُ فَسَكَّنَ لَهُ جَنَّةً ۚ

وہی رحمان ہے رحمن پر سوا اس کی بابت کسی باخبر سے دریافت کرو

اسرار حق

وَمِنْ أَحْسَنِ قَوْلِهِمْ مَا قَالَ أَلَا لِلَّهِ غَلَبٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
اس سے بہتر جہلا کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے نیک کام کہہ دے خود اپنے آپ کے عمل کی طرف اشارہ کرے

آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ، ارشادات صدیقین و اکابر دین

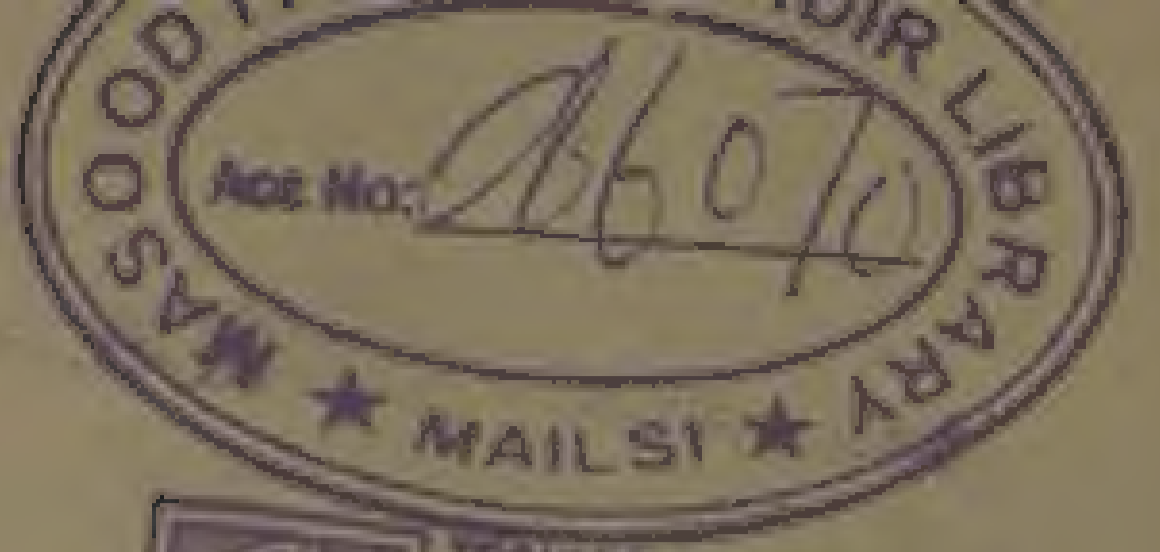
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

مفت محمد شفیع

حضرت مولانا محمد الیاس بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

سابقہ صدر شعبہ معارف اسلامیہ یونیورسٹی دہلی دارالترجمہ

مطبوعہ: اعجاز پرنٹنگ پریس چھتہ بازار حیدر آباد دکن

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

نبوت اور نزولِ قرآن کریم کا چودہ سو سالہ جشن
عالم اسلام میں سالِ حال منایا جا رہا ہے۔ اس
یادگار موقع پر "اسرارِ حق" کی اشاعت دوم
کی سعادت بقضیہ حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس
کافیضان عام کرے۔ (امین)

Masood Faisal Jhandir Library

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۴	(۱) برنی اکیڈمی
۵	(۲) تبصرہ
۸	(۳) طالبان حق کو شہداء
۹	(۴) تمہید
۱۶	(۵) فصل اول . وینیات و عقلیات
۵۴	(۶) فصل دوم . عظیم باطن
۹۷	(۷) فصل سوم . توحید فی الالوہیت
۱۰۶	(۸) فصل چہارم . توحید فی الامارہ
۱۱۱	(۹) فصل پنجم . توحید فی الافعال
۱۴۹	(۱۰) فصل ششم . توحید فی الصفات
۱۶۰	(۱۱) فصل ہفتم . توحید فی الوجود
۲۸۴	(۱۲) فصل ہشتم . احادیث و عہدیت
۲۸۷	(۱۳) تفسیر سجات
۲۹۰	

منجم کتابیں بھی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا شمار عالم اسلام کے مشاہیر میں رہا۔
 زیرِ تبصرہ تالیف "اسرارِ حق" آپ کے سلسلہ دعوتِ صدق کی پہلی کتاب
 ہے جو ہر لحاظ سے مکمل و اکمل ہے اور صدق یعنی تصوف پر اپنی طرز و نوعیت
 کی خاص جامع کتاب بھی جاسکتی ہے۔ دقائِق و معارف پر یہ ایک
 بے نظیر تحقیقاتی مقالہ ہے جو توحید رسالت و ولایت کے ہر پہلو کو حاوی ہے
 جس کے متعلق کثیر آیات قرآنی، صحیح احادیث نبوی اور مستند ارشادات
 اکابرِ دین و صدیقین جمع کئے گئے ہیں جن کے مطالعہ سے ناظرین پر توحید
 رسالت و عبدیت و امانت کی نزاکتیں اور گونا گوں پہلو با کمال واضح ہو جاتے
 ہیں اور قارئین پر راہِ حق کھل جاتی ہے۔ تشریکِ تعطیل کا فرق نمایاں ہو کر توحید
 کی صراطِ مستقیم نصیب ہوتی ہے۔ اس تالیف میں ایک خاص خوبی یہ بھی ہے کہ
 جدید مغربی مادی علوم اور قدیم شرقی روحانی علوم کی انتہائی تحقیقات کا خلاصہ
 اس میں پیش کیا گیا ہے جس سے یہ امر جدید تعلیم یافتہ حضرات پر واضح ہو جاتا
 ہے کہ عقلیات کے دو خاص شعبے حکمت (سائنس) اور فلسفہ ہیں۔ ان کا دور
 دور دکھائی مادی تحقیقات تک محدود ہے۔ روحانیت کے اعلیٰ طبقات میں
 ان کے پچھلے ہیں۔ مذہب جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سائنس کی ساری
 ختم ہو جاتی ہے۔ نیز یہ کہ سائنس کا جو عقولیت پر واندہ ہے وہ مذہب کا فطری آغا
 ہے لہذا مذہب اور سائنس میں معرکہ آرائی نہیں۔
 تقریباً پچاس سال قبل ۱۹۲۹ء میں "اسرارِ حق" کی پہلی طباعت عمل
 میں آئی تھی۔ جو ہاتھوں ہاتھ کھل گئی حدت سے نایاب ہے۔ اکثر حضرات
 اس کے متلاشی ہیں۔ مولانا نے اس عہد کی مناسبت سے اکابرین کے فارسی کو با
 وحوالہ جات بعینہ اس میں نقل فرمائے تھے لیکن آج کل فارسی کا رواج باقی

نہ رہا۔ زمانے نے ایسا چلایا ہے کہ فارسی کا فہم تو الگ رہا اب فصیح
 و بلیغ اردو کے کچھنے والوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر مقتضائے
 وقت کے مطابق آپ کے ایک مرید مولوی عبدالجلیل الیاسی صاحب ام اسے
 نے (جو کالج کے تعلق سے میرے شاگرد بھی رہے ہیں) تمام فارسی سے رِقلا
 کا باعجاز و ردہ اردو میں سلیس مطلب خیز ترجمہ کر دیا ہے جس سے اس کتاب کی
 افادیت دو بالاً ہو گئی ہے۔ ادلاً اس ترجمہ کو آپ کے مرید شاگرد ڈاکٹر
 غلام دستگیر رشید سابق پروفیسر فارسی عثمانیہ یونیورسٹی نے بمعیت مولوی
 احمد حسین خان صاحب سابق لکچرار عربی تفصیل سے دیکھ کر اطمینان کر لیا ہے۔
 اس کے بعد جب فرمائش مولوی جمیل احمد صاحب برنی مجھے بھی دکھایا گیا ہے
 مسرت ہے کہ یہ ترجمہ بہت شگفتہ و واضح باعجاز و ردہ اور قابل دید ہے۔

شمر حد ستخط
 ڈاکٹر قاری قاسم الشہیدی
 ولہیفہ یاب پروفیسر فارسی، جامعہ عثمانیہ
 حیدرآباد۔ انڈیا

یوم دوشنبہ ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۸۶ھ

۲۵ دسمبر ۱۹۶۶ء

طالبانِ حق کو مشورہ

الحمد للہ! کہ سلسلہ دعوتِ صدق کی پہلی کتاب "اسرارِ حق" شائع ہو گئی۔ ایک مختصر اور منتخب جماعت "انخوان الصدق" کی سعی و اہتمام سے اس سلسلہ میں بمقتضائے وقت متعدد کراہد کتابیں بتدریج شائع ہوں گی۔

اگرچہ تصوف اور صوفیہ یہ دو اصطلاح بہت رائج ہو چکی ہیں۔ اللہ جل شانہ جایز کلام مجید میں حقائق کو صدق کہے جانے والوں کو ضائقین و صدیقین اور ان کے ثمرات کو تقرب سے تعبیر فرماتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّدَقِ وَهُمْ فِيهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ مقام صدق والوں کا کیا کہنا۔ فی مقول صدق عند ملیک مقتدر (۱/۲۲۱) لہم ما یشاؤون عند ربہم۔ ذالک جزاء المحسنین (۱/۲۲۱) ایمان ہی کے ذریعہ سے صدق تک رسائی ہوتی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صَدَقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ (۱/۲۲۱) مقبول بندوں میں انبیاء کے بعد صدیقین ہی کا درجہ ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء فی الصالحین وحسن أُولَئِكَ رَفِیقًا (۲/۲۵۷) ہر درجہ کے اعتبارات اور امتیازات کلام مجید میں موجود ہیں۔ بصیرت شرط ہے۔

علوم و حقائق قرآنیہ پر کوئی کیا عبور حاصل کر سکتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیلت قرآن مجید کی بابت ایک طویل حدیث نبوی نقل فرماتے ہیں جس میں مذکور ہے لَا يَشْعُرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا يَنْقُضُ عَجَائِبَهُ (ترمذی) اہل علم کا قرآن سے کبھی دل نہیں بھرتا بکثرت دہرانے سے وہ پرانا نہیں ہوتا۔ اور اس کے عجائبات (علوم) کی کوئی انتہا نہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔

محمد الیاس برنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تہسید

علم و فضل کی حد کوئی کیا جانے۔ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ
 كُلِّ ذٰی عِلْمٍ عِلْمٌ (۱) (ترجمہ ہم جس کو چاہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔
 ہر علم سے زیادہ ہمارا علم موجود ہے۔) علم ت بڑھ کر عبادت کیا نعمت ہوگی۔ یُوَفِّی
 الْحَکِمَہُ مَن یَّشَاءُ وَ مَن یُّؤْتِ الْحَکِمَہُ فَقَدْ اُتِیَ خَبِیْرًا کَثِیْرًا
 (۲) (۱) (۲) کو چاہتے حکمت عطا کرتا ہے۔ درجہ جس کو حکمت ملی تحقیق، اس کو بہت بڑی
 نفع حاصل ہوگی، چنانچہ بیشی علم ہی کے طفیل سے نشان کو تمام مخلوق حتی کہ
 انسان و فرشتہ بہت سبب ہوگی۔ وَ سَلَّمَ ذَہَا اِلَآ مَدَآءُ کُلِّھَا اے راہ اور
 از کو رہا۔ (۳) تحقیق اسما و بعد و توحید اور و افعال و صفات میں
 ہے۔ پس یہ بات ہے۔ تقدیر کے راز کھلیں اس میں علم ہی ہے۔ آدم سے کہلا
 وادہ و اس کے نام نفی و ترحمانہ و اس کے نام الف و اس میں
 اے ہر سبب و ہر سبب نے یہ تہسید پتہ کیا کر تو ہم و مطاف نہ کرے
 اور ہم پر رحم نہ لکھے نو ہم پر باد ہو جائیں گے) خلی سہ کی رسمیں تہسید لکھنا
 فَمَا اَغْوٰی بَنٰی الْاَوَّلٰی (۱) جس طرح تو نے میری راہ ماری (۱) تحقیق ہمارے بہت

اور نازک مقام ہے جس کا علم کائنات میں انسان کے واسطے مخصوص ہے اور اسی سے یہ خلافت و امانت کا اہل بنا (لَا دُوْلَیْف) اللہ جل شانہ نے جو خاص دعاء حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تلقین فرمائی وہ بھی عظمت علم ہی کی حامل ہے وَ قَدْ قَرَّبْتَ مَرَدِّیْ عَلَیْہَا اِیَّیْہَا (اور کہہ اے اللہ) کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر) مگر ساقی ہی حدود علم کو طوق رکھنا ضرور ہے۔ وَاللّٰہُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ (۱۶) (اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے) وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ (۲) (لوگ اس کی معلومات میں کسی چیز پر دسترس نہیں رکھتے مگر جتنی وہ چاہے) وَ مَا اَوْفَوْا بِمَعْرِفَتِہٖ اِلَّا قَلِیْلًا (۱۷) (اور نہیں دیا گیا تم کو اس علم کی نسبت حضورؐ) اور جو حواں الحقیقی پہل رفع ہوتا ہے خود بخود مدارِ راج علم کی پوری پوری تصدیق ہو جاتی ہے۔

علیٰ کہ نہ مانع و نہ مشکوٰۃ نبی است

شاہ ولی اللہ قدس سرہ

واللہ کہ سیرابی ازاں تشنہ نبی است

انسان اول نگاہ عقل سے چیزوں کو دیکھتا بھالتا ہے۔ اگر سرسری و تفصیلت سے اس کا دل نہ بھرے اور وہ اللہ تعالیٰ و خواص سے برہنہ بطن و بے بیت تک پہنچا چاہے تو باذن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی دانش و بینش عطا ہوتی ہے کہ وہ حقائق جو عقل کی نظر سے ستر پایا مخفی ہیں انہیں من الشمس ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کی تعلیم و سنن و احکام پائی ہے۔ اِنَّا اَوْحٰیْہٖ اِلَیْہِ الْوَحْیِ وَ النَّبِیِّیْنَ مِنْ کَعْبَدِہٖ (۱۸) (انہی میں سے ہم نے تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح ہم نے لوح اور کتب پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی) وَ عَلَّمْنَاہُ مِنْ اَلَدِّ الْاَوَّلٰی (۱۹) (اور

ہم نے اس کو (خضر مکی) علم لدنی سکھایا تھا۔ وَالْفَتْوَانِ وَالْعَلَمِ
 وَاللَّهِ يَكْلِي نَبِيٌّ عَلِيمٌ (۱۴) (خضر مکی) اور اللہ تعالیٰ کے تعلیم دیتا ہے اور
 اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے اور نبی اُمی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پیشہ علم
 یوحنا حقیقت سے جاری ہے۔ خَاوَدَ لِي نَسَبُهُ مَا أَجْحَى (۱۵) (۱۶)
 عہد (۱۷) کرتی تھی کہ وہ اس کے لئے۔ جس کے لئے وہ اس کے لئے (۱۸) علوم نبوی
 میں غارتی آ رہی تھی کہ نام نہیں ہے بیان اس کے لئے (۱۹) اور اللہ کے لئے
 الْقَسَمُ الزُّرِّيَّ (۲۰) (اللہ ہم کو بھی نصیب ہے۔ ذَرِكْتُ فَخْلَ اللَّهِ
 لَوْ تَدْرِي مَنْ يَشَاءُ وَاحِدٌ ذُو الْقَضَى الْعَظِيمِ (۲۱) یہ اللہ کا مصروف
 ہے کہ وہ اپنے غلے کرتا ہے اور اللہ بڑے نفس و دولت

علم کے لئے شمار مدارج میں ملتی ہے و بجا تا عمق تشریف
 اور سطحیت سے وہی ہے۔ اس اختلاف سے اللہ کا شکل اختیار کر لیتا
 ہے جو ان کے لئے سب ایک ہی زمین کی یہ سبب ہے۔ ایک ہی راستہ
 منہ لیں ہیں۔ اللہ کی شانہ صاقت ہے۔ عجیب کی سب سے بڑی
 عداوت یہ بیان فرماتا ہے کہ اس میں وہ آخری راہ بھی اختلاف ہیں
 ہے۔ اللہ کو کرنا اور سمجھنا شرط ہے۔ وَلَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا الْقَرَارُ
 وَالْكَرَامَاتُ عَنِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَرَامَاتُ عَنِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ (۲۲)
 (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰)
 (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰)
 (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰)
 (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

بڑھ کر سہل مگر لامحالہ حاصل کام اور کیا ہو سکتا ہے۔ فَاغْتَبِرُوا يٰۤاُولٰٓئِی
الْاَبْصَارِ

از خدا خواہم توفیق ادب کے لئے ادب محرم گشت از فضل رب
يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا ارْسَلْتَنَا شَاهِدًا اَوْ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
كَاعْبَاۤءِ اِلٰى اللّٰهِ جَاذِبْهُ وَ سِرَاجًا مُّبِيْرًا لِّمُؤْمِنِيْنَ
يَاۤاَيُّكُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا (۲۴) اے نبی ہم نے تم کو تو ہی
دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور لوگوں کو اللہ کی طرف اذن
یہ بلائے والا درہایت کار و شن چراغ بنا کر بھیجا اور اپناں و ابوں کو خوشخبری
سنادو کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ جل شانہ جس نبی کو یہ رتبہ عطا
فرمائے اس کی تعلیم کی کیا انتہا ہوگی اور اس سے کیسے کیسے ثمرات ناسل
ہونے چاہئیں چنانچہ اللہ جل شانہ اپنا سب سے اعلیٰ عطیہ اسی رتبہ معین
کی معرفت ہی نوع انسان کے پاس بھیجتا ہے۔ اَتَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ
اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ (تمارا دین تمہارے واسطے مکمل کر دیا اور میں نعمت
تمہاری پوری کر دیا) بحیر کیا عجب جوان! علیہم السلام کو بھی امت محمدی میں شمار ہونے
کا ارمان ہو۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللہ اللہ زمانہ کے شعبہ دار نے مسلمانوں کو اسلام سے کس قدر غافل
بلکہ بیگناہ بنا دیا۔ تو جوان کیسے کچھ حیران نظر آتے ہیں خدا ہی جانے کیا سبب
و موع سے اور خطرات دلوں کو بہکاتے و رستہ لاتے ہیں۔ گروہ شکیست
ایمان ڈمکاتے ہیں تاہم عنایت ہے کہ عقیدہ تانا اور اڈنا اسلام ہی کی خیر
نہماتے ہیں حقیقت صد حقیقت کتاب ہمیں کے ہوتے ہوئے یوں غمزدہ رہیں۔
کہاں ہیں وہ صادقین جو صدق کی شہدیں لے کر گروہ کے گروہ علیات سے

زکال لاتے اور حقیقت کی ترنگ میں سیل سے اٹھا کر علوت تک پہنچاتے تھے۔

کہاں ہیں وہ جذب الہی کے پھندے

کہاں ہیں وہ اللہ کے پاک بندے

رمانہ سے بٹا کھایا اور دنیا رنگ بند لایا ہوتی ہے۔ تن پروری سے

دن اکٹاپلے مادیات کی قید سے پھر خلاص چاہتے ہیں دلی زبان سے

روحانیات کے چرچے سننے میں آتے ہیں۔ بالٹنی چرچے اچھے اچھوں کے

دل لہکتے ہیں حالانکہ کاملین ان کو بھی محض اہو و لعب بتاتے ہیں

حقیقت: نہیں ارفع و عسلی ہے۔ وجوب میں احدیت اور امکان میں

عبودیت مَرَجُ الْبُحُورِ مِثْلُ قِيَانٍ مِثْلُهَا مَرَجُ الْيَمِينِ لَا يَتَغَيَّرُ

میرے دو دریا جو مل کر بہتے ہیں۔ پھر بھی درمیان میں پردہ رہتا ہے غلط ماط نہیں

ہوتے) اگر اس کی طلب ہو تو اسلام کا بول بالا ہے سبحان اللہ تعلیم نبوی

سما کر شہدہ حقیقت منکشف ہو جائے تو انشا اللہ۔

پھر دلوں کو یاد آ جائے کما چیمان محمود

پھر جہیں خاکِ حسرم سے آشنا ہو جائے گی

اللہ اکبر حقیقت کے انوار کیا ہی جگمگا رہے ہیں۔ یَکَادُزُّنُّهَا

يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَسْسُدْ نَارُ الْنُورِ عَلَى نُورٍ يَكْهَنُ ۝ ۱ ۝

لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ (۱۱) (قریب بہت کہ رو میں خود بخود نل اُٹھے کر رہے ہیں)

آگ نہ چھوئے۔ نور ہی نور ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اسے نور کی طرف ہدایت

کر دیتے) مگر آنکھیں چند عیانی اور دکا ہیں ترمراتی ہیں حیران و مایوس

کیوں ہیں طالب حق کو اللہ جل شانہ خود امیر و لائے ہے۔

وَسَجَّيْنَا الْإِبْرَاهِيمَ نِسَاءً وَتَقْدِرُ عَلَى الْإِبْرَاهِيمَ (۱۲)

(اللہ جس کو چاہے اپنی لبتاں اور اس کی رہنمائی کرتا ہے ایشی لبت
جو جھکتی ہے) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَّا فَسَبَّوهُمْ سَبَّوْا مَن لَّمْ يَأْتِ

اجو لوگ ہمارے لئے کوشش کرتے ہیں انہیں ہم ضرور اپنی راہیں نکھد دیتے ہیں
ذَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِأَرْحَمٍ وَسِرًّا جَاءُوا نَبِيًّا (۱۱) (خداوند
اجارت سے اللہ کی طرف ہنسے والا اور سرکش جراث) مَا ذَا غَالِبُ الْبَصَرِ
فَمَا صَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آفَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (۱۲) (پھر اللہ نے
تجھ کی اور نہ پہلی حقیقت) (مگر ہے) اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ رہی ہیں،

ایک طرف تو بنے نبی کی رُوحی فکر کا یہ شان اور دوسری طرف حضور علیہ
السلام کا یہ احسان کہ حَرِيصٌ عَلَيْكَ يَا مُؤْمِنِي رُفُوفٌ رَحِيمٌ (۱۵)

(تمہاری پیروی کے لئے پیچھے ہے یہ ان والوں پر نہایت درجہ متیقن و مہربان ہے)
وہ اپنے بر حال ما اگر اپنی غفلت اور سست مہمتی سے ہمیشہ ہستہ کو رہم رہیں۔
مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَسْتَسْخِي فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَنْتَ سَيِّدُ الْكَوْكَبِ
(جو اس دنیا میں بے بصیرت ہے وہ آخرت میں بھی بے بصیرت اور گم کردہ راہ گو)

عاشق کہ شد کہ یار بکالش نظر نہ کرد

ہے خواجہ در دینیت دگر نہ طیب بہت

اللہ جل شانہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام صدیقین
و اکابر دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ان کے اشارات
و ارشادات ٹھنڈے دل سے سنو غور کرو جہل کی وجہ سے بلا تحقیق انکار
نہ کر بیٹھو بلکہ التَّوَحُّنُ فَشَلَّ جِدَّ خَبِيرًا (وہی لفظ ہے رحل ہے

سوس کی بہت تو کسی باغیگر پوچھو)۔

تہنہا عشق از دیدار خمیرد بسا کی دولت از گفتار خمیرد

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكما لا يدرى ما هو الا الله اعلم

آنان کہ خاک را بنظر کہیا کنند

آیا بود کہ گوشہ چشمی بہا کنند

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ

كَذَلِكَ رَحْمَةً مِنْكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (۱۹) (اے ہمارے رب ہمارے

دلوں کو نہ پھر حیرت دے چٹا اعدا ہم کو ایسے ہاں سے رحمت عطا کر

بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے) آمین الحمد للہ

احقر العباد

محمد الیاس برہنی

{ جام باغ
حیدر آباد
جنوری ۱۹۲۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فصل اول

دنیا و عقلیات

(اس فصل کا تمام ترجمہ مضمون پروفیسر عبد السارین ندوی کے
رسالہ ”مذہب و عقلیات“ سے ماخوذ ہے مولف ^{فصل} قابل
پروفیسر کا بدل مضمون احسان ہے)

دنیا و عقلیات کی غرض و غایت تہیق اور نقدِ باری تعالیٰ ہے۔ اس سے
وہ حقائق معلوم ہوتے ہیں جو لوہہ اپنی رفعت اور نزاکت کے عقل کی رسائی
سے بالاتر ہیں اور بالعموم فوق القیصرۃ کہلاتے ہیں۔ وحی و الہام و نبیات
کا سرچشمہ ہیں اور یقین و ایمان اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ۔ عقلیات
کی مویشکافیاں اور کارگزاریاں بھی کافی حیرت انگیز اور قابلِ داد ہیں۔ لیکن
مسئلہ ہے کہ اس کا دور دورہ تھمائی مادی طبقات تک محدود ہے۔ دنیا
کے اعلیٰ طبقات میں اس کے پرچلتے ہیں۔ عقلیات کے دو خاص شعبے ہیں۔
حکمت (سائنس) و فلسفہ (لٹریچر)

مذہب و عقل کی معرکہ آرائیوں کی داستانوں کو ہمیشہ کسی اور
سنگہ گئی ہے۔ لیکن پچھلی صدی میں عقلیات نے جو ترقی کی ہے اس کی بناء

پر کہا جاتا ہے کہ مذہب آخری شکست کھا کر اکھاڑہ سے نکل چکا ہے۔ ہم
(اہل سائنس) نے خدا کی عارضی خدمات کا شکریہ ادا کر کے اس کو سرحد پر پہنچا
دیا ہے (لیرڈ کا مقولہ)۔ عجائب سائنس سے مہیت زدہ اور تعلیدی
پرستاران یورپ کے حلقوں میں پہنچ کر یہ آوازیں اور زیادہ پر شور بن
جاتی ہیں۔

ہندوستان میں انگریزی حکومت کے ساتھ ساتھ یورپ کی سائنٹفک
ایجادات بھی آئیں جن میں سے ہر ایک ریل، تار، الکٹریسی وغیرہ اچھے اچھوں
کی عقل کو حیران بنا دینے کے لئے کافی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سائنس
نے زمین کو توڑ کر وزن معلوم کر لیا، روشنی کی شرح رفتار بتادی، مریخ
میں دریا بہاؤ اور آبادی کا سراغ لگالیا۔ اب جو اسکول اور کالجوں میں
ہمارے فرزند ان تعلیم جدید سے کہیں یہ سُن پائے کہ سائنس نے ”خدا کو سرحد
بہر کر دیا“ تو ہمارے سمجھے کہ جو چیز ایسے حیرت انگیز اور سمجھ میں نہ آنے والے
مجھ سے دکھا سکتی ہے، جب اُس نے خداوند مذہب کو باطل تعمیر دیا تو
پھر اب کیا رہا۔ اب اس مرعوبیت کا آج تک یہ عالم ہے کہ نفیس یورپ
یا سائنس کا نام لے لینا، کسی بات کے منوانے کے لئے سب سے موثر
استدلال ثابت ہوتا ہے۔

غرض برادران اسکول و کالج کو سنجیدگی کے ساتھ ”دینیات و عقلیات“
کے مطالعے اور اُل کے باہمی تعلق پر کبھی غور و فکر کی فرصت تو پیش نہ آئی،
اور نہ یہ سوچا کہ دونوں ایک میدان میں اُتر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن
عقل و سائنس کی فتح کے تقارچی بن گئے۔ اگرچہ مشرق اور ہندوستان
وغیرہ میں یہ وہاں زیادہ تر اسی طرح پھیلی، تاہم اس کی ذمہ دار ہمارے

نے تعلیم یافتہ اصحاب کی تنہا مرعوبیت و نادانی نہیں ہے۔ اور اسباب بھی ہیں جنہوں نے اس خیال کو عالمگیر بنا دیا

۱۔ اولاً تو بعض ذمہ دار اور سائنس کے اکابر جہاں مثلاً لاپلاس "ننڈل" ہیکل وغیرہ کی زبان و قلم سے ایسے الفاظ نکلے کہ عوام کا تو کیا ذکر خواص تک اس نہ ہونے کے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مذہب و سائنس کی دشمنی کا خیال کوئی بازاری گپ نہیں ہے۔ لاپلاس نے جب اپنی کتاب (میکانیک) نیوٹن کو پیش کی تو اس نے کہا کہ "لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کتاب نظام عالم پر لکھی ہے اور پھر بھی اس کے خالق کا نام نہیں لیا ہے" اس پر لاپلاس نے انشونتہ کے ساتھ جواب دیا کہ "جناب والا مجھ کو اس قسم کے کسی فرض کی ضرورت نہ تھی" (پھر لازم اہم آگنا سٹنرم انفلٹرت ولا اوریت ازوارڈ سٹڈ اول جلد ۲)۔

ہیکل نے کہا کہ "مادہ اور قوانین مادہ نے عقیدہ خالق مذہب سے اور روح کے وجود کو باطل کر دیا ہے۔ اس طرح کی باتوں نے سائنس کی حقیقت سے ناواقفوں کے دل میں اور بھی مذہب کی نسبت دوسوے پیدا کر دیئے۔ اور ان کی مرعوبیت کو گویا ایک سسند ماتھ آگئی۔

۲۔ لیکن حقیقت میں غلط فہمی کا سب سے بڑا منشاء اہل سائنس اور علماء مذہب کی عداوت کا مغالطہ ہے جس کا بہت کچھ ذمہ دار یورپ کا محکمہ احتساب (انکویئریزیشن) ہے جس کی قربان کا پیر قرون وسطیٰ میں پاپاؤں کے ہاتھ بیسیوں محققین سائنس انکشافات علمی کے گناہ میں نذر چڑھ گئے۔ پادری سمجھتے تھے کہ زمین کا گول کہنا بھی مذہب کی تردید ہے۔

کو پرنیکس کے حرکتوں اور زمین و مرکزیت شمس کے اثبات یا نظام قیسا غورس کی تائید میں کتاب لکھی تو ۱۸۵۱ کا پڑھنا کفر قرار پایا۔

شکلیں سامنے دے دو زمین کی ایجاد سے کو پرنیکس کے انکشافات کی تائید کی، تو اس کو قید کی سزا دی اور قید ہی میں مر گیا۔ بسرو نو اس جرم میں جلا دیا گیا کہ "تعدد عوالم" کا خالق تھا۔

غرض اس محکمے میں سیکڑوں آدمیوں کو مذہب کے نام سے ستایا اور برباد کیا۔ اس کا لازمی نتیجہ ہی ہونا تھا کہ لوگ علم و مذہب کو حریف سمجھنے لگے۔ اس مغالطے نے اتنا تسلط حاصل کیا کہ ڈریسپر نے ایک کتاب ہی "مذہب سائنس" کے نام سے لکھ ڈالی، حالانکہ اس کا نام مسلسل نامزد ہی، بل سائنس اور علماء مذہب کا معرکہ ہے۔

۳۔ تیسرا سبب خود مذہب کے نادان دوست ہمارے متکلمین ہیں انھوں نے اس پر تو غور نہ کیا کہ مذہب و عقلیات میں بالعمول کوئی تقارم ہے یا نہیں، اور ان دونوں کی تطبیق و مصالحت کی انھیں میں پڑ گئے، یا پھر حکمت و فلسفہ کی زبان سے جو بات بھی نکلی اس کی تزیین اپنا فرض مذہبی قرار دے لیا۔

مسلمانوں میں جس نے عقل و مذہب کی باہمی منافرت کے خیال کو سب سے زیادہ چیلایا اور راسخ کیا وہ یہی عظیم کلام کی زیارتکار ایجاد ہے، جس نے ایک طرف مذہب کو شدید صدمہ پہنچایا۔ اور دوسری طرف ذہنی قوتوں کو بادیائی اور سطح آب پر نقش آرائیوں میں راہیں گام کیا۔

مذہب و سائنس کی بے تعلقی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے پہلے

ان کے باہمی فرق اور بعدِ حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ ریل کی دو گاڑیاں ٹکرا سکتی ہیں اور ٹکراتی ہیں، لیکن ریل گاڑی اور جہاز میں تصادم ناممکن ہے، اس لئے کہ ریل سمندر میں چل ہی نہیں سکتی ہے، اور نہ جہاز خشکی پر یعنی یہی حال سائینس اور مذہب کا ہے۔ سائینس کا مذہب کی حد میں داخل ہونا اس سے زیادہ محال ہے، جتنا ریل کا پانی یا جہاز کا خشکی پر چلنا ہے۔ مذہب جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی رسائی وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ سائینس کا جو منہا ہے پرواز ہے، مذہب کا وہ نقطہ آغاز ہے۔ سائینس کی بحث و تحقیق کا تعلق تمام تر فطرۃ (بیچر) کے واقعات، مشاہدات اور تجربات سے ہے۔ مذہب کی بنیاد پر فوق الفطرت اور تجربہ و مشاہدہ کی دسترس سے ماوراءِ حیرت و برہ ہے، مثلاً خدا، روح، حشر و نشر وغیرہ۔

ایک عام آدمی اور سائنسٹ کے تجربہ اور مشاہدہ میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ موخر الذکر اپنے مشاہدات و تجربات کو تفتیش اور مختلف قسم کے اختبارات (اکسپیریمینٹس) سے وسیع کر کے استقرائی (انڈیکٹیو) کلیات بناتا ہے، اور ان کی توجیہ و تشریح (ایپلیکیشن) کے لئے اصول وضع کرتا ہے۔

ایک راہ گیر بھی سیب کو درخت سے زمین پر گرتے دیکھتا ہے، لیکن نیوٹن کا ذہن اس واقعہ سے ایک وسیع اصول کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے تجربہ کو پھیلاتا ہے۔ طرح طرح کے اختبارات سے اپنے انتقالِ ذہنی کو مصدق و مستحکم بناتا ہے، مختلف واقعات کو ایک سلسلہ میں جوڑتا ہے۔ اور بالآخر اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ

سمندر کے مد و جزر، سیارات کی گردش، نظامِ شمس کے قیام جیسے عظیم الشان اور مختلف واقعات میں بھی وہی علت و قوت کا فرما ہے، جو سیب کے زمین پر گرنے میں اس قوت کا نام وہ کشش رکھتا ہے جس سے عالمِ جسمانیات کا ایک ایک ذرہ بندھا ہوا ہے۔ آگے چل کر یہی قانون کشش دنیا کے سائنس کا عظیم ترین اکتشاف قرار پاتا ہے۔

لیکن یہ خود قانون کشش کیا ہے؟ کیسے وجود میں آیا ہے؟ ازل سے یا کسی کا مخلوق؟ وہ سوالات ہیں جن کے جواب میں علمائے سائنس کی زبانیں گنگ ہیں۔ خود تیوٹن کو اپنی اسی کتاب (پرنسپل) کے خاتمہ میں جس میں سائنس کے اس مایہ ناز اکتشاف پر بحث ہے یہ کہنا پڑا کہ "عالمِ فطرت کی یہ نیرنگیاں واجب الوجود کے ارادہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ظاہر ہو سکتیں وہ واجب الوجود جو ہمیشہ اور ہر جگہ موجود ہے، یعنی خدا ہے برتر، نامحدود قادر مطلق، سمیع و بصیر اور کمال محبت والی۔ مشہور حکیم (سائنسٹ) ایروینڈر ٹنڈل نے سائنس کی اس حقیقت اور محدود رہائی کو ایک عام فہم تشیل سے یوں سمجھایا ہے کہ "اگر تم گھڑی دیکھو، تو اس میں گھنٹے اور منٹ، سکند کی سوئیاں پھرتی نظر آئیں گی یہ سوئیاں کیوں پھرتی ہیں؟ اور ان کی حرکات کی یہ خاص باہمی نسبت جو ہم کو نظر آتی ہے کیونکہ عام ہے؟ ان سوالات کا جواب سن گہڑی کو کھولے، ان کے مختلف پرزوں کو اچھی طرح دیکھو اور ان کا ایک دوسرے سے تعلق معلوم کئے بغیر نہیں دیا جاسکتا۔ جب یہ سب کچھ ہو لیتا ہے، تو ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سوئیوں کی یہ خاص حرکت گھڑی کی اس اندرونی ساخت اور مشین کا نتیجہ ہے، جو کیوک کی

قوت سے چل رہی ہے سوئیوں کی یہ حرکت صنعتِ انسانی کا ایک واقعہ یا حادثہ قماضی کہا جاسکتا ہے، لیکن بعینہ ہی حال و احوال و حوادث و حوادثِ فطرت کا ہے، ان کے اندر بھی ایک مخفی مشین کار فرما ہے اور ایک خزانہ قوت ہے جو اس مشین کو چلا رہا ہے۔ حکمتِ طبعی (فزیکل سائنس) کا انتہائی کام اسی مشین اور ذخیرہ قوت پر سے پردہ ہٹا کر یہ بتانا ہے کہ یہ واقعات و حوادث انہی دونوں کے فعل و انفعالات کا لازمی نتیجہ ہیں۔

لیکن کارخانہ عالم کی یہ اندرونی مشین خود کیا ہے اور کیسے بنی؟ اس گھڑی کوئس نے کوکا؟ اس کی چلانے والی قوت (انرجی) کہاں سے آئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب سائنس کے بس سے باہر ہے علمی زبان میں یوں کہو کہ سائنس صرف ثانوی اور قریبی علل و اسباب سے پردہ اٹھا کر واقعاتِ عالم کی ایک گونہ توجیہ پر مشتمل کر سکتی ہے، عللِ اولیٰ یا پرنسپل سائنس کے دائرہ بحث قطعاً خارج ہے۔

حکیمات (سائنس) ایک بڑے امام یکسے نے اس عجز کا اعتراف ”سائنس کی پرائمر“ میں جو بچوں کے پڑھنے کے لئے ہے۔ اس طرح کیا ہے کہ ”کسی شئی کی بھی کامل توجیہ و تفصیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کا اعلیٰ سے اعلیٰ علم بھی سلسلہ توجیہ میں آغازِ اشیاء کی جانب چند قدم سے آگے نہیں بڑھ سکتا“ اب تم ہی سوچو کہ خدایا علتِ اولیٰ کے ابطال و اثبات کا جو سائنس پر ڈالنا کب سائنس کی حقیقت سے جہل اور ”بہمالا بیرضی جبرِ الفاعل“ نہیں ہے؟

کیا بوالعجبی ہے کہ جس ذمہ داری سے سائنس کی کتاب ابجد اس
صراحت کے ساتھ اباء و انکار کرتی ہے اسی کا ہم اپنے جہل سے اس
کو مدعی بتاتے ہیں! عقل و دانش کے مدعی انسان کی بے عقلی اور مری کا
سب سے زیادہ حسرت ناک منظر وہ ہوتا ہے کہ بعض خارجی انفعالات
و حالات کی بناء پر وہ بہت سی ایسی چیزوں کو مسلم سمجھ بیٹھا ہے
جو واقفیت کے لحاظ سے اسی قدر بے سرو پا ہوتی ہیں جس قدر
کہ مشہور و مقبول عام ہوتی ہیں۔

سائنس کے ہزاروں طلباء اس کے مختلف شعبوں کی تحصیل
کرتے ہیں اور ایک ایک شعبہ پر بیسیوں کتابیں نظر سے گزرتی ہیں،
جن میں ایک باب بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں خدا، روح، حشر و نشر
وغیرہ کے ابطال و اثبات سے ایک سائنٹیفک واقعہ و حقیقت کی
حیثیت سے بحث ہو۔ پھر بھی یہ غوغا ہے کہ ”بے اعتقادی نے اعتقاد
کی جگہ لے لی ہے، عقل نے صحیفہ آسمانی کی ریاست نے مذہب کی،
زمین نے آسمان کی، عمل نے عبادت کی۔ مادی احتیاج نے دوزخ
کا، اور انسان نے دیندار کی،“ ”مقدمہ فلسفہ“ از پاکسن صفحہ ۳۱۷۔
بے شک ایک عارف ہیئت اجرام سماوی ان کی باہمی کشش
اور قوانین حرکت سے بحث کرتا ہے اور کر سکتا ہے، لیکن کیا وہ اس
کشش و حرکت کی ماہیت اور انتہائی علت بھی بتاتا ہے یا بتا سکتا ہے؟
و بانسیات کا یہ عدد و مکان اسپیس کے علاوہ کاپتہ رکھا سکتا ہے؟
لیکن کیا وہ مکان کی اصل حقیقت کا بھی کوئی نشان دے سکتا ہے
ان ہی تو معلوم نہیں کہ یہ کوئی ذہنی شے ہے یا خارجی۔ علم الحیات

کے اکتشافات سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جاندار اجسام کا ربن، انجین
 بائیو جن، و نائٹرو جن سے مرکب ہوتے ہیں لیکن کیا کوئی حیاتیات نامہ
 محقق اس کا سراغ لگا سکا ہے، کہ ان مختلف مواد کی کیمیاوی ترکیب
 و تعامل سے زندگی اور اس کے افعال احساس و شعور وغیرہ کیوں کر اور
 کیسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عالم کیمیا و طبیعیات، سالمات (ایٹمز) برق
 برق پاروں (الکٹرنس) اور ایٹمز کے وجود کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ لیکن
 کیا وہ بجلی اور ایٹمز کی حقیقت کے علم کا بھی دعویٰ دار بن سکتا ہے؟ الحال
 علم و حکمت کی جس صنف کو بھی دیکھو یہ بیک نظر معلوم ہو جاتا ہے کہ توجہ
 و تحلیل کا سلسلہ آغاز اشیاء کی صرف چند قدم سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔
 انسانی لاعلمی اور جہل کی تاریکی کے مقابل میں اعلم کی روشنی کا اتنا حصہ
 بھی نہیں، جتنا گھنگھور گھٹا کے عالم ظلمات میں بجلی کی ایک آنی چمک کا
 ہوتا ہے۔

مذہب اسی ظلمات میں اعتقاد و ایمان بالغیب کی مشعل سے
 رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ عقل و حکمت (ریزن و سائینس) کی چمک
 تاریکی کے ان بادلوں کو چھانٹ ہی نہیں سکتی، اس کا چرچا ہدایت
 اس بحر ظلمات میں داخل ہوتے ہی گھل ہو جاتا ہے۔
 مگر انسان کی فطرت میں کرید ہے، اس کو بال کی کھال نکالنے بغیر
 کل نہیں پڑتی ہے۔ اس لئے وہ صرف حوادث و ظواہر (ایپیرنسز) کے
 جان لینے پر قناعت نہیں کر سکتا تھا۔ فکر ہوئی کہ عالم بہ حقیقت مجموعی
 کیلئے اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ انتہا کیا ہوگی؟ ذہن اور موجودات
 خارجی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ کہاں سے

آئے ہیں؟ کہاں جانا ہے؟ غرض کائنات فطرت (نیچر) سے نکل کر
فوقی قدرت اسرار پرست پروردہ اُٹھانے کی جھلک پیدا ہوئی، جو عقل انسانی
سے شجر ممنوع تھا

اسوالات نے پیدا ہونے ہی آدمی سائنس کی پیدائش سے قبل
فلسفہ کا سب سے پہلا معنی میں صانع الطبیعیات (ایڈام) کی نامزد
کیا اس دامن بوجہ سے یہاں پہنچ کر علوم طبعیہ (فیزیکل سائنس) سے
تعلقات قطعیات کا سرشتہ ہاں تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ خاص و شمس
ہو علم کے سب سے پہلے کی بات لی قطعیات و تعینیت کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا
ہر کس نے سر قیاس پس چیز گفتہ
معلوم نگشت و قدہ کو نام نہ شد

نہیب ان ہی لہجائی اذنیان فیہل مسائل سے تشریحات اور تفسیر
و اسلئے یہ پہلا اور سب سے وہ نہیب و قدہ ہے کہ نہیب
و مسائل میں اس نے اصل بحث "فلسفہ و نہیب کے بارے میں
تعلقات کی توضیح و تفسیر جس کے سمجھنے کے لئے یہاں کو پیش نظر
رکھنا چاہیے۔

(۱) فلسفہ اور نہیب کی مثال مفصودت سے اس کے یہاں ہو سکتا ہے
یہاں وہ نہیب کی مثال میں تدریجاً اور بالکل اس کے اسلوب و خیال
میں کو صاف کر دیا جاتا ہے تو قصہ و حوالہ اس کے اندر یہ نہیں رہتا کہ
نہیب کی یہ تمام تر باتیں و عقائد درست و غلط کی حیرت انگیز مثال
سے جوڑتے۔ نہایت اندر جہاں عقل و رائے بول کو راہ دی گئی وہ اپنی
فوق و وقت کے فلسفہ میں رہا ہے، انہیں سے آئے گی

(۲) بحث کا اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر تصادم ہو بھی، تاہم یہ کہنا یا اثبات سخت جہل ہو گا کہ فلسفیانہ قیاسات و دلائل مذہب کو آخری اور حق طور پر باطل ثابت کر سکتے ہیں۔ فلسفہ و الہیات خود انسانی عقل و خیالات کے مجموعے کا نام ہے کہ نہ تو وہ معیار حق بن سکتے ہیں نہ کسی بنیاد پر عقل و مذہب میں سے کسی کی فتح و ہریمیت کا اعلان یا یہ مذہب اس کی غرض انسان کی صرف اُسی فطری کریم و مؤثر گائیوں کی تسکین ہے، جو اس کی عقل کو باوجود اعتراف نارہمائی، مابعد الطبیعیات، ارضی ممنوعہ میں قدم رکھنے پر مضطر دیے اختیار کر دیتی ہے۔

(۳) سب سے آخری بحث یہ ہے کہ فلسفہ کی دہائی ہزار سال ذی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے دیکھنا یہ ہے کہ واقعیت کے لحاظ سے اس طویل مدت میں فلسفہ کس حد تک مذہب کا حریف و حریف رہا ہے۔ اس کا صحیح جواب لیکن نے دیا ہے جس کی تصدیق و شہادت تاریخ و جدید فلسفہ کے مجلدات ہم آہنگ ہیں کہ فلسفہ کا فلسفہ و عقلی علم، اتحاد کی طرف مائل کر دیتا ہے، لیکن اس کا گہرا علم مذہب سے قریب تر پہنچتا ہے۔ تاریخ فلسفہ کا دفتر یوں تو بے پایاں ہے۔ نیکی اس کا پتھر چار مذہب (اسکول) ہیں۔

(۱) تنویریت یا دولی (۲) تصویریت یا روحیت (۳) مادیت اور (۴) ارتبیائیت۔ ان میں سے دونوں اول الذکر تو بلا واسطہ یا بالواسطہ مذہب کے مؤید و حامی ہیں۔ تیسرا معانی ہے، اور چوتھا نہ دوست نہ دشمن۔

تنویریت کا حاصل یہ ہے کہ کائنات میں دو بالکل مختلف و

مستفاد چیز ہی موجود ہیں، جسم و روح۔ ایک قطعاً بے حس و حرکت مادہ کا ڈھیر ہے، دوسری مجرد اور عقول و شعور کا مسد ہے۔ عہد قدیم کے سب سے بڑے فلسفی و حکیم ارسطو کا یہ مسلک ہی تھا۔ دور جدید کے آغاز تک دنیا کے فلسفہ کا بیشتر حصہ اسی کا پیرو رہا ہے۔ فلسفہ جدید کا الیہ الا یا ڈی کارٹ بھی ارسطو ہی کا پیرو مسلک ہے۔ تمام مذاہب کی ظاہری تعلیمات کا بھی یہی خلاصہ ہے۔ بدلتے ہوئے چھوٹے روح ہی کا عقیدہ مذہب کی جڑ ہے۔ باقی جزا، سزا، حسرت و نشتر وغیرہ اسی کی تفریعات ہیں۔

دوئی کے ماننے والوں نے اس کا نام (ایڈیلیٹس) کا یہ دعویٰ ہے کہ اسل الاصول ایک ہی مسئلہ ہے۔ اور وہ روح، عقل یا ذہن ہے۔ باقی تمام عالم جسمانیات، اسی کا شعور پر تو، یا اور کسی نہ کسی طرح سے اس سے پیدا ہوا ہے۔ ستنبد ہے مادیات کا مستقل وجود محض ایک قسم کا فریب (ایویشن) ہے اس مسلک کا پرانا رہبر فلاطون مانا جاتا ہے جس کی جگہ خالص فلسفہ کی بزم میں ارسطو سے بھی بلند تر ہے۔ اور عہد حاضر کے تو کہنا چاہیے کہ تمام اساطین فلسفہ اسی ایک علم کے تحت جمع ہو گئے ہیں۔ اسپینوزا، لبتز، برکلے، افگن، ٹلینگ، ہیکل، برگسن کے سوا اسی ایک تان پر آنکے ٹوٹتے ہیں۔ مذہب میں صوفیہ اور ارباب باطن سے ان قائلین تصوریت کے ڈانڈے اس قدر مل جاتے ہیں کہ صرف حال اور حال کا یہ دورہ جاتا ہے۔

دوسری طرف جیل مادیت کی یہ عدا ہے کہ بے شک اصل الاصول

ایک ہی شے ہے لیکن یہ روح نہیں ہے بلکہ مادہ ہے۔ عقل و شعور وغیرہ جن کو ہم افعال روح خیال کرتے ہوئے ذرات مادی ہی کے اجتماع مرکب اور تعامل کے نتائج ہیں۔ یہ مادہ و اس کی قوت یا انرجی دونوں ازلی اور غیر مخلوق ہیں۔ اور اس لحاظ سے دونوں ایک ہی ہیں کہ ایک کا دوسرے سے انفکاک یا جدا ہونا ناممکن ہے۔

مادہ یا قوت ہی کے بندھے ہوئے مقررہ طریق عمل اور اصول عمل کا نام فطرت (پتھر، اور توانیں فطرت اور آت پتھر آئے۔ ساری کائنات ارضی و سماوی اسی فطرۃ اور مادہ سے پیدا ہے۔ کسی خارجی مستقل الوجود صاحب الہ خالق یا خدا کی احتیاج نہیں ہے "فطرت خود بخود خداؤں کی مداخلت کے بغیر سب کچھ کر رہتی ہے" (علی الترتیب لیوکرٹس اور برنو کے مقبولے ہیں) مادہ خالی نہیں بلکہ یا محض منفصل ذات نہیں ہے، جیسا کہ فلاسفہ اس کی تصویر کھینچتے ہیں۔ بلکہ وہ مادہ کائنات ہے جو خود اپنے ہی قسم سے تمام نتائج برآمد کرتی ہے، "ابرو نو" (مقولہ)۔

پس فلسفہ کے مذاہب اربعہ میں یہی ایک مذہب ہے جو اتحاد اور بے دینی کے نتائج پیدا کر سکتا ہے اس کو اگر چہ سال و اتنا ہی قدیم ہے، جتنا کہ خود فلسفہ "اور آج سے تقریباً ڈہائی ہزار سال پہلے ویمقراتیس کے باوجود مستقل نظام (سسٹم) کی صورت اختیار کر چکا تھا، لیکن قدیم زمانہ میں، اس کی تعلیمات کو کچھ زیادہ روانہ اور مقبولیت نہ حاصل ہو سکی۔ ویمقراتیس کے شاہیر اتباع میں، اپیکوریس، یوکرٹس، وغیرہ کے دو چار ناموں سے زیادہ نہیں ملے۔

قرون وسطیٰ میں مذہبیت کے لغارتوانہ کی صدا اس قدر فلسفہ کی فضا میں گونجی ہوئی تھی کہ کوئی اور آواز سنائی نہیں پڑتی تھی اور مابیت کی ہستی تو جس حد تک خیال کے نقش و نگار سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی سو اسی صدی کے آخر میں بروکھوف نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جو کفار کو یاد کیا، تو اس ہرم میں مجلسِ احتساب کی آتش غیظ و غضب نے اس کو آگ میں جھکوا دیا۔

اس عاشقِ علم کے سنی ہو جانے کے بعد مترجموں کی صف میں جہاں سے اور چیزوں کے ساتھ، فلسفہ کا بھی ”عصرِ جدید“ شروع ہو گیا، گنڈی نامی ایک شخص نے دیکھا طیس کو چہرہ زندہ کیا اور اسے سچ یہ ہے کہ دنیا کے سائیں میں اب وہ زندہ جاوید بن گیا ہے اور اس کا نظریہ سالوات مسلمات حکتہ میں داخل ہو گیا ہے،

لیکن اس نظریہِ مادیت کو الگ، دانشوار مذہب کا سرچشمہ بنانے میں سب سے زیادہ حصہ جس نے لیا ہے، وہ کھلی دوسریوں میں سائنس کے عظیم الشان انکشافات و حقیقات کے نتائج ہیں ان میں سے چار ہماری موجودہ بحث کے لئے زیادہ اہم ہیں۔

(۱) استمرارِ مادہ و وقت (۲) نظریہ آسل الانواع یا ارتقاء (۳) کیمیاوی مواد حیات کا علم (۴) مغال ذہنی و جسمی کا تعلق
یہاں ان مسائل سائنس کی تائید یا تضعیف مقصود نہیں نہ ان کی واقفیت و قطعیت میں شک اندازی بلکہ محض ان مغالطہ آمیز نتائج پرست پرندہ اٹھا دینا ہے جن پر عوام کیا خواص تک کی نظر نہیں پڑتی، اور جو محض غلط فہمی اور غلط بحث کی بدولت مذہب کے

خلاف سمجھے جاتے ہیں۔

(۱) سب سے پہلے آخر الذکر کو، یعنی افعال ذہن و جسم کا تعلق۔

تنویر کی طرح اہل ذہنیت میں یہ اعتقاد ہے کہ روح جسم سے ایک بالکل مختلف بلکہ متضاد حقیقت و ہستی ہے اور جسم اس کے لئے محض ایک آلہ عمل ہے۔ افعال ذہنی اسی روح کے افعال ہیں۔ اس باب میں سائنس کی تحقیقات یا سٹلم "افعال الاعضاء" (فزیالوجی) کے انکشافات کا حاصل یہ ہے کہ ہر ذہنی یا روحی فعل کے مقابل میں کوئی نہ کوئی جسمی تغیر بھی پایا جاتا ہے۔ اگر افعال ذہن میں کچھ خلل واقع ہوتا ہے تو ساختہ ہی دماغ یا اعصاب میں بھی کوئی نہ کوئی فتور ملتا ہے۔ یہاں تک کہ مختلف افعال ذہن شعور، حافظہ، ادراک وغیرہ کے لئے، دماغ میں الگ الگ خانے یا حصے ہیں، اور ایک ہوشیار عالم عضویات ان حصوں میں سے جس کو چاہے غلط کرے ذہن کے اس فعل کو باطل کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر حافظہ کا حصہ دماغی کام سے کسی طرح نکال لیا جائے تو پھر اس آدمی کو کوئی بات یاد نہ رہے گی۔ کتوں وغیرہ پر اس قسم کے تجربات کئے بھی گئے ہیں۔ غرض تجربہ و استقراء سے یہ اچھی طرح ثابت ہو گیا ہے کہ افعال ذہن و تغیرات جسمیہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔

اس نتیجہ استقرائی کے تسلیم میں عذر نہیں لیکن اس سے آگے بڑھ کر اہل مادیت کا یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ افعال ذہن ان تغیرات جسمیہ ہی کے پیدا کئے ہوئے یا معلول ہیں، نہ استقراء پر مبنی ہے اور نہ یہ فزیالوجی کی کوئی سائنٹفک تحقیقات ہے۔ ماہر عضویات

اتنا اور صرف اتنا جانتا ہے کہ جب شعور و ادراک کا فعل واقع ہوتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ کاسٹہ سر کے اندر جو بھورے رنگ کا مادہ بند ہے، اس میں بھی ایک خاص تغیر واقع ہوتا ہے۔ اب اس کی تعلیل کے لئے جس طرح یہ صورت ممکن ہے کہ شعور و ادراک اس بھورے مادہ پر آگے نہ بڑھ سکے اور اس سے کسی طرح کم درجہ کا ارکان یہ نہیں ہے کہ شعور و ادراک ہی اور غیر مادی ہستی کا فعل ہو جو اعضائے دماغ و نظائر عصبی کو بطور ایک آلہ کے استعمال کرتی ہو۔

بحث مابعد الطبیعات کی دنیا کے ظنیات و قیاسات کی نہ سائنس نہ اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے نہ کسی سائنٹفک واقعہ کی طرح تجربہ و مشاہدہ سے اس کا کوئی قطعی و یقینی فیصلہ کر سکتی ہے اس بناء پر اب محققین و کبار علمائے سائنس کا صرف اتنا ہی دعویٰ ہے کہ افعال ذہن و تخیلات جسم ساتھ ساتھ اور ایک دوسرے کے متوازی (اسی بناء پر اس نظریہ کا نام متوازیت (پیریلزم) ہے) واقع ہوتے ہیں۔ اور جس باقی ان کے باہمی تعلق کا (کہ کون غلط ہے اور کون معطل) نہ علم ہے اور نہ اس سے جاننے کا کوئی ذریعہ ہے۔ یہ سیرنڈال جو اپنے خطبہ ہنسٹ کی یہ ولت لمحہ و مادہ پرست سب کچھ کہا جاتا ہے، اور جس کا شمار جہاں سائنس میں ہے اس کا اعتراف سنو۔

”اگر ہمارے ذہن و حواس کی درست قوت اور روشنی اس درجہ پر ہو کہ ہم دماغ کے خود شعرات (مالی کیولز) جسم کے عجز و مرنی نہتہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے اور محسوس کر لیتے ہوں گے تمام حرکات مختلف اجسامات اور برقی اعمال کہ

اگر ایک ایک کر کے جان لیتے اور ان کے مقابل کی کیفیات
 قیروں اور کسے پوری طرح آگاہ ہوتے، جب بھی اس معیت کے حل کرنے
 سے ہم اتنے ہی دور تر رہتے، جتنا کہ ہمیشہ رہے ہیں کہ جسمی
 تغیر، سند واقعات شعور سے کیوں کر وابستہ ہیں یا ان میں کیا تعلق
 ہے؟ ان دو قسم کے واقعات کے درمیان، جو خندق حاصل ہے،
 وہ اب بھی عقل کے لئے ناقابل عبور ہی رہتی۔ فرض کرو کہ شعور محبت
 کا تعلق ذہنی جانب کے ماسرات، مانع کی ایک پیدار حرکت سے ہے
 اور شعور نفرت بائیں جانب کی اسی قسم کی ایک پیچیدہ حرکت سے
 وابستہ ہے۔ لہذا اس سے ہم کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے اندر
 محبت کا شعور پیدا ہوتا ہے تو حرکت کا رخ ایک طرف ہوتا ہے اور
 شعور نفرت کے وقت دوسری طرف لیکن ”کیوں؟“ اس کا جواب
 ہمیشہ اسی طرح ناممکن رہے گا جیسا کہ پہلے رہا ہے۔ ”کیوں؟“ میں
 نہیں سمجھتا کہ کوئی مادی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ اس کے ان مکرات
 کی حرکات و اجتماعات (گروپس) سے ہر شے کی توجیب و تشریح ہو جائے
 ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان سے کسی شے کی بھی توجیب نہیں ہوئی۔ زیادہ
 سند زیادہ جو کچھ غیب کر سکتا ہے، وہ صرف ان دو قسم کے واقعات
 کی باہر ہے۔ اس میں کلبت، جن کے حقیقی رشتہ انفراد و وابستگی سے وہ
 متعلق نہیں ہے، جسم و روح کے تعلق کا مسئلہ آج بھی اپنی موجودہ
 صورت میں، اسی طرح ناقابل حل ہے، جس طرح عصر حکمت و فلسفہ
 سے پہلے تھا از خطبات و مقالات از سٹڈل صفحہ ۵۹ آرنی سیریس)
 ”ہم نظام عصبی کے ارتقاء کا پتہ لگا سکتے ہیں، اور احساس و فکر کے

مستواری واقعات کو اس سے وابستہ بنا سکتے ہیں۔ اقسام غیب مشتبہ یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ دونوں مافوقِ مادی چلتے ہیں لیکن جب ہم ان کی باہمی وابستگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ محض ہوا تانبے کی کرشمش ہوتی ہے۔ (خطبہ بالفاسٹ صفحہ ۲۰)۔

(۲) روح ہی کی طرح ”حقیقتِ حیاة“ کا راز بھی سرِ بستہ ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ زندگی کیسے ہے، کہاں سے آئی، کیوں پیدا ہوئی یا ہوتی ہے، یہاں بھی سائنس کا قدم اپنی رسائی کی حد تک جا کر رُک جاتا ہے۔ اور تجربہ و استقراء سے صرف اتنا دریافت ہو سکتا ہے کہ حیات کی سب سے ابتدائی اور انتہائی انتہا بسیط شکل کیسے ہے، اس کا نام علمِ حیاة کی اصطلاح میں پروٹوپلازم ہے جو یہ قول کسے کے مادی یا ”جسمی“ اساسِ حیاة“ اور تمام معلوم اسلافِ زندگی کی بنیاد ہے۔ معمرہ حیات میں پروٹوپلازم کے چھوٹے بڑے مختلف الانواع اجتماعات و مرکبات کی بنیاد ہے۔

سائنس نے ایک لڑائی اور کھولتے اور یہ پتہ دکھایا ہے کہ یہ بسیط اساسِ حیاة کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، اور نائٹروجن کے سانچے سے بنا ہوتا ہے۔ ان کی بنیاد پر ”موادِ حیاة“ کے مخلوق ہو جانے کے بعد سے اہل سائنس کے حلقوں میں یہ امید بھی باندھی جاتی رہی ہے کہ کیا عجیب ہے کہ وہ دن بھی آکر رہے جب کہ ”پوری دنیا“ ان عناصر کی ترکیب سے ہم زندگی اسی طرح پیدا کر لیا کریں گے جس طرح آج آکسیجن اور ہائیڈروجن ملا کر پانی بنائے ہیں۔ اس دن کو یا رازِ زندگی کھل جائے گا۔

بلاشبہ ایسا ہونا کچھ ناممکن نہیں ہے۔ اور اس حد تک رازِ زندگی کھل بھی سکتا ہے کہ سائنس کے ہفتخوال کی یہ آخری منزل ہوگی لیکن کیا اس سے حقیقتِ حیات کا آخری عقدہ بھی کھل جائے گا کہ زندگی بالذات کیاتے ہے؟ ان بے جان عناصر کے خالی اجتماع سے جان کہاں سے اور کیوں کرا اُٹھاتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب کے سائنس کی زبان اسی طرح عاجز ہے جس طرح یہ بتلانے سے بے بس تھی کہ ”دائمی جانب کے مکسرات دماغ کی حرکت سے شعورِ محبت اور بائیں جانب کے مکسرات کی حرکت سے شعورِ نفرت کیوں کرا اور کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟“

(۴) روح، حیات اور اصل انواع متعلق سائنس کے ان اکتشافات کو زیادہ سے زیادہ موجداتِ مادیت کہا جاسکتا ہے۔ لیکن اصل جڑ جس کے یہ سب برگ و بار ہیں، اکتسارِ مادہ و قوت کا ادعا ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ مادہ اور اس کی قوت دونوں ازلی اورابدی ہیں۔ ان کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ کوئی فنا کر سکتا ہے ان کا وجود ایک دوسرے کے ساتھ غیر منفک طور پر وابستہ ہے، عالم کی تمام نیرنگیں، زمین و آسمان کی ساری عجائب کاریاں اور جسم و روح کے سراپا منظر، یکسر و کلیتہً بلا استثناء ان ہی دو کے تعلق و امر کا تماشہ گاہ ہیں۔

اولاً تو اکتسارِ مادہ کا نظریہ، محض ایک نظریہ اور مابعد الطبیعیاتی نظریہ ہے یہ قول ایک جس کے علم سائنس (الکثرہ را ستمتھ) کا کہ ”اس کا تعلق ایسے مفروض و واقعات سے ہے جو گویا یکسر ہمارے

تجربہ کی حد سے باہر ہیں۔ اس سے یہ ایک فوق الفطرت نوعیت کا مسئلہ ہے جس کی اصل بنیاد مابعد الطبیعیات میں ہے۔ یہ کوئی ایسی سائنٹفک حقیقت نہیں ہے جس کی نفی نہ کی جاسکتی ہو بلکہ ہمارے زیادہ تر مشہور مسلم سائنسٹ اسرار نیورجی تو علی رؤس الشہاد کو ثابت یہ مادہ کا فنا و تکوین بھی نہ کہ خل و ساینس کے اندر داخل ہے اور امکان تجربہ کی حد میں آسکتا ہے۔

لیکن ہمارے مقصد کے لئے اس باب میں ائمہ المباحث انفس مادہ کی حقیقت و ماہیت کا مسئلہ ہے۔ مادہ کیا ہے اس کی نسبت متنازع کیا جاتا ہے یا جان سکتا ہے؟ قوت سے اس کا کیا تعلق ہے؟

اختیار و تجربہ کی مدد سے حقیقت مادہ کے متعلق سائنس جن تہیکی نتائج تک پہنچ سکی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی قسم کے جیو مریب ذرات مفرد اجسام اگر گرم خلیں و تقسیم کرتے چلے جاؤ تو بالآخر وہ اسے تھوڑے سے تھوڑے اجزاء یا ذرات پر جا کر ٹھہر جائیں گے جن کی ایک سلسلہ میں وہ جنرل نہیں ہو سکتی۔ ان ہی کا نام سالمات (ایٹم) ہے۔ ہر دو سالمات کے بیچ میں کچھ کچھ فعل یا دوری ہوتی ہے جو ایک اور سالمیت پر ناقابل وزن مادہ سے پرہیز کرتی ہے۔ اس کا نام ایٹر ہے۔ یوں سمجھو کہ ذرات

کی ساری نصف دایہ قطر کا ایک سمندر ہے جس میں سالمات تیرتے پھرتے ہیں زیادہ جال کی حقیقت یہ ہے کہ ان سالمات کی تہ ایک اور قسم کے ناقابل تصور چھوٹے چھوٹے ذرات سے ہے جو جنرل کے ہیں ان کو (انڈر اس) یعنی ذرات کہہ رہا ہوں یا برق بارے کہہ رہا ہوں۔ ان قیاسات کو صحیح مان کر یہ حقیقت میں صرف ساخت مادہ پر

روشنی ڈالتے ہیں۔ مابیت مادہ سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، اب
سواں یہ ہے کہ خود سالمات یا الکٹریس کیا ہیں۔

اس کا جواب میں سائنس دانے چیتا ان بچاتے ہیں کوئی کہتا
ہے کہ ”جسم ک یہ آخری دانتہائی اجزائے ترکیبی ہر ایک قوت
(منٹر لائڈ فورس) میں کسی کا ادعا ہے کہ ”نہیں ان کی اصل
بعد اسطبعیاتی نقطوں (میٹافزیکل پوائنٹس) سے زیادہ ہیں۔
جو سکون سے حرکت میں کر قابل حس مادہ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔“
اور کوئی سالمہ کی جگہ فقط اقلیدسی یا ہندسہ نقطہ کا نال ہے جو مباد
قوت ہے خواص مادہ از پی بی مثل، الٹریس کی نسبت یہ کہا جاتا
کہ وہ خرا تھر کے گرد اب اس کے موجات کی کرہیں یا اس کے سطح
کی شکنیں ہیں غرض

جوں ندیدند حقیقت رہ نہا نہ زدند

بات یہ ہے کہ جس طرح نفس مادیت ایک خاص فلسفیانہ مسلک
ہے جس پر بحث دائرہ سائنس سے خارج ہے۔ اسی طرح عقاید میں
مادیت مادہ کی نسبت موٹا فیول کا حق بھی تھا مابعد الطبعیات
کی کوہ حاصل ہے اور سائنس کا وظیفہ مابیت اشیا کی تحقیق
نہیں ہے۔ لہذا اس بحث کے تصفیہ کے لئے سائنس کے بجائے
فلسفہ کی عدالت کی جانب رجوع کرنا چاہیے

فلسفہ قدمہ کے دور اول میں ویمنٹر اٹیسٹ جب پیل پیل
درجہ کی صدا بستی تو اس وقت تک کسی کو (کہنا چلیے)۔
یہ وہم تک نہ تھا کہ خود مادہ کی حقیقت بحث طلب ہے یا

اُس کے اصل وجود سے انکار ممکن ہے۔ چند دن بعد فلاطون نے
 اُس کی جرات کی۔ مگر اس کی بغاوت کا علم خود اس کے سٹاکز
 اور سطلو ہی سے بلند کر دیا۔ اور آنے والی نسلوں پر وہ اپنے استیلا
 و تسلط سے اس قدر چھا گیا کہ صدیوں تک دنیا کے فلسفہ کا وہ خدائے
 غیر مسئول بن کر چھا رہا۔ اس لئے اگر وہ بہ قدیم اور قرون وسطیٰ میں
 پیروان و متقراطیس کی زبانوں سے یہ کلمات نکلے تو کوئی برا نہیں
 نہیں کہ وہ مادہ ساری کائنات کا رحم مادر ہے تمام چیزیں صرف اسی
 کے نتائج ہیں۔ لیکن انیسویں صدی میں اس ذمہ دار عالم فلسفہ و سائنس
 کا یہ کہہ گزرنا کہ ”مادہ اور توانیں مادہ نے وجود روح اور عقیدہ تکوین
 کو باطل کر دیا“ موجب صد حیرت ہے۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ قدیم زمانہ میں مادیت کی بنیاد کمزور تھی جدید
 تحقیقات و انکشافات نے اس کو مستحکم بلکہ اٹل بنا دیا۔ لیکن
 واقعہ بالکل برعکس ہے۔ جدید تحقیقات و انکشافات ہی مادیت
 کا قدم ہمیشہ پھیلنے لگا رہا ہے۔

مادیت میں جس تو آج دوسو برس پہلے ہی تک چکا تھا، جب
 لاک نے صفات اولیہ اور ثانویہ کی تقسیم کر کے یہ ثابت کر دکھایا
 تھا کہ رنگ، مزہ، بو وغیرہ صفات ثانویہ محض ذہن کا حساس
 ہیں، ورنہ خارجی میں ان کا یا ان کے مماثل کسی شے کا کوئی وجود نہیں
 جس کے صفات اولیہ تھیں (فیلر)۔ امتداد (اکسٹنشن) وغیرہ
 کو بھی اسی حکم میں داخل کر دیا اور اس طرح چھت سے لے کر تیر تک
 ساری عمارت ہی ڈھادی۔

آدمی براہِ راست جو کچھ جانتا ہے، وہ اپنے ہی احساسات ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کسی احساس کا وجود احساسات کرنے والے ذہن یا نفس سے باہر نہیں موجود ہوتا۔ تمہارے پاؤں میں کانٹا چھب جاتا ہے، جس سے درد محسوس ہوتا ہے، اگر اُمہ لگتا ہے کہ درد کی یہ خاص کیفیت یا اس کے مثال کوئی چیز تم سے باہر کانٹے وغیرہ میں کہیں پائی جاتی ہے، کہیں زبان پر رکتے ہی ہیں تلخی کے احساس سے تم منہ بنالیتے ہو، کیا یہ احساس یا کیفیت خود کہیں میں پائی جاتی ہے، اگر ایسا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انسان کی طرح کہیں میں بھی حاسہ ذوق موجود ہے۔ غرض اسی طرح سامعہ و باصرہ، لامسہ و شامسہ وغیرہ کے تمام محسوسات رنگ، مزہ، بو، آواز سردی گرمی، شکل و امتداد سب کی سب صرف احساس کرنے والی ذات کے اندر پائے جاتے ہیں، باہر کوئی وجود نہیں ہوتا، مثال کیلئے ایک آم لو۔ اس میں سے رنگ و بو، شکل و صورت، وزن و ذائقہ وغیرہ کے تمام احساسات نکال ڈالو، اور پھر بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا رہ جاتا ہے، جس کے براہِ راست معلوم ہونے کا تم دعوے کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں۔ ان احساسات ذہنیہ کو مادہ کہا نہیں جاسکتا۔ اس کے ماورائے چیز کا عمل نہیں ہے (مزید تفصیلات اور رفع شکوک کیلئے ”برسکے“ مطبوعہ شبلی اسکالرشپ اعظم گڑھی دیکھیں)

پروہی گر پڑا کیونتر کا
جس میں نامہ بندھا تھا دلبر کا

اس بنا پر برسکے نے کسی موجود فی الخارج قائم بالذات

شے یا مادہ کا سرے سے نہ ہونے کی کوئی بات ہے۔
 ہر شے ہی کا ہم آواز ہے۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو یہ جان لیا کہ یہ ان
 اس میں تو شک ہی نہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ اپنے ہی پاس
 ہوتے ہیں، ان کے ماورائے وقت اشیاء کا نام نہ ہوتا ہے، نہ جو ساتھی
 نہ ان احساسات کے عمال کوئی چیز زمین سے باہر موجود ہوتی ہے
 لیکن ایک ایسی نامعلوم شے کوئی ہے۔

(سہ قہنگ آل نون) جو ان احساسات غیبی کی علامت ہے

وہ خارج از زمین پانی پانی ہے اور وہی ہے

کینٹ کی اس افغان کوئی نصیب (قہنگ نون)

کا فرض جو کہ کسی مشیہ کے لئے برمال پرستی نہ تھا اس لئے نہ قادر

ماہر التوحید کی دنیا میں تو اس کو بہت زیادہ فروغ نصیب

ہو سکا۔ خود کینٹ کی زندگی اور اس کے وطن (جرمنی) میں جب

کو جونا مورنہ منہ و متا لہیں (میٹافزیشن) گزرے، پختہ

شمار، پیکل و غیر وہ سب کی سب ایڈیلیٹ (تصویر)

یا منکر یا مہر ہے

لیکن ان سائیں جن کی علامات ہیں عالم حیوانات ہے، وہ

اس سے رشتہ کو باطن سے چھوڑ سکتے تھے ان کو "انجانی کوئی چیز

کیا کہ وہ ماہی غیبت معلوم ہوا جس کو آخری سہارہ سمجھ کر اٹھوا

تے۔ لیکن ان کے اپنے اپنے کے بعد سے تقریباً نام حکماء،

جو مذہب کے لئے بہت زیادہ کچھ تھے، مگر ہم اس کے

مندان نام سے زیادہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ خود ہکسے جو ایک جلیل القدر

تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑینگے پرزے
دیکھتے ہم بھی گئے تھے یہ تماشا نہ ہوا

غرض اٹھارویں صدی کے اواخر سے، جب عقل سائنس کو اپنی
بروز کا سدرۃ المنتہی معلوم ہو گیا، اس سے آگے نارسائی پوری طرح محقق
ہو گئی، اور چہل مرکب کا پردہ آنکھوں پر سے اٹھ چکا ہے۔ اسی وقت
سے اہل سائنس کا فلسفیانہ مسلک، مادیت نہیں بلکہ وہ لاادریت
ہے، جو ”مابعد الطبیعات“ کے مذاہب اربعہ کا آخری نمبر ہے جس کی
نسبت ہم کہہ آئے ہیں کہ وہ مذہب کی دوست ہے، نہ دشمن۔

لاادریت کا خلاصہ اعتراف لا علمی ہے۔ یہ اسکول بھی اگرچہ
فلسفہ کے دوسرے اسکولوں کی طرح زمانہ قدیم ہی میں پیدا ہو چکا تھا، اور
تشکیک یا ارتیابیت (اسکیپٹیزم) کے نام سے پکارا جاتا ہے، مگر
پرنے زمانے میں اس کا مفہوم اس قدر مطلق وسیع تھا کہ خود شک
میں بھی شک کیا جاتا تھا عصر جدید میں اس کا مفہوم نے زندہ کیا اور کینیٹ
نے تو اس کی بنیاد کو اس قدر مستحکم بنا دیا کہ فلسفہ کا علمائے سائنس کو
بھی سرتابی کی مجال نہ رہی لیکن اب مفہوم کی وہ برائی وسعت اور اعلا
نہیں باقی ہے بلکہ واقعات و حوادث اہمیت نہ تو اس پر اسباب،
(ایپیرینس) اور مسائل طبیعہ کو عالم شک و لاعلمی سے نکال لیا گیا ہے۔
البتہ ذوات واعیان (امتنا) کی حق استیاء (ریٹینز) اور مابعد
الطبیعیاتی مسائل کے دروازوں کو انسانی عقل و علم کے دائرہ ہمیشہ
کے واسطے مقفل سمجھ لیا گیا ہے۔

لاادریت (اگناسٹیزم) کے لقب کا موجد کسے ہے،

اس لئے خود اسی کی زبان سے سنو کہ روح، خدا و غیرہ الہیاتی مسائل کی نسبت ایک لادوری کی کیا پوزیشن ہے۔ چارلس کنگ سٹے کو ایک خط میں لکھتا ہے کہ

”وہیں انزل (روح) کے غیر فانی ہونے کا نہ مدعی ہوں نہ منکر۔ میرے پاس اس کے یقین کے لئے کوئی دلیل نہیں۔ لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اس کے ابطال کا بھی میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔“

ایک اور موقع پر ”اصول و نتائج“ (سینٹھڈس اینڈ رزلٹس) لکھتا کہ ”جوید کی علت اولیٰ کا مسئلہ میرے حقیر قویٰ کی دست رس سے باہر ہے جتنی لایعنی ہرزہ سرائیوں کے پڑھنے کا موقع مجھ کو ملا ہے ان میں سب کے بہر ان فلاسفہ کے دلائل ہوتے ہیں جو خدا کی حقیقت کے بارے میں مویشگافی کرتے ہیں۔ مگر ان فلاسفہ کے مہملات ان سے بھی بڑھ جاتے ہیں جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں۔“

ایک اور جگہ کہتا ہے کہ

”وہ چاہے حوادث و واقعات مادہ کو روح کی اصطلاحات میں

بیان کرو اور چاہے حوادث روح کو مادہ کی اصطلاحات سے

تعبیر کرے، یہ بجائے خود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہاں اتنا ہے کہ

سائنس کے لئے مادیانہ اصطلاح تعبیر زیادہ موزوں اور قابل ترجیح

بعض غلط فہمیوں سے بچنے کے لئے لانا اور بیت کی حقیقت

و مدعا کی ذرا اور توضیح ضروری ہے۔ علمائے سائنس کے اس فلسفیانہ

مسک کاغشا، صرف اس قدر ہے کہ ہماری سائنٹفک تحقیقات و عقلی استدلالات کا گزر واقعات و ظواہر اشیا سے آگے نہیں یعنی جس قسم کے استقرائی تجربات، عقلی دلائل و قیاسات سے ہم علوم طبیعیہ کے مسائل کو قطعی طور پر ثابت کر سکتے ہیں اور طرزِ طرح کے انکشافات تک پہنچ سکتے ہیں ان کے وسیلہ سے متعلق اشیا، اور مابعد الطبیعیات کے مسائل کو ثابت یا باطل نہیں کیا جاسکتا ہے، نہ ان رموز کو بے نقاب کیا جاسکتا ہے

لیکن اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اور نہ نکالنا چاہیئے کہ جوئے انسان کی عقل و فہم سے خارج ہے وہ اس کی زندگی سے بھی خارج ہے یا انسان فقط انھیں چیزوں کو مانٹا اور قبول کرتا ہے، جو سائنٹفک دلائل سے ثابت ہو چکی ہیں۔ اس لئے کہ عقل و دانش کے مدعی انسان کی زندگی کا اکثر بلکہ سچے حصہ ایسی نادانیوں کا پر و حرام ہے جن میں سے کسی ایک کو بھی عقل و حکمت سے ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ وہ ہر قدم عقل کی روشنی میں اٹھاتا ہے، حالانکہ اس کا سارا سفر زندگی جذبات و مرغوبات کی تاریکی میں طے ہوتا ہے۔

اس کے سارے اعمال زندگی کا محور زندگی اور عیش و آرام کی زندگی ہے۔ اس کا ایک فعل بھی نیک نامی، شہرت و عزت کے جذبات اور نفس کی لذت طلبیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ لیکن کیا کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان جذبات کی حقیقت و صداقت کو عقل نظری اور سائنس سے ثابت کیا جاسکتا ہے آدمی جسے کس نے مارتا ہے، مگر کیا وہ اپنی زندگی کی ضرورت کو کسی سائنٹفک

و ایسا ہے ثابت کر سکتا ہے صبح سے شام تک وہ ہزار چیزوں کو برا بھلا
 کہتا ہے مگر لیان میں سے وہ ایک کی برائی کو بھی فائنس عقلی نقطہ نظر سے
 مستحق کر سکتا ہے۔ علمائے اخلاق آج تک خیر و شر کا حقیقی معیار نہ بنا
 سکے مگر انسان کی زندگی سے اگر یہ امتیاز نکال لیا جائے تو فائدہ ساری
 مشین بے حرکت ہو کر رہ جائے۔ انسان کو خود مختار اور صاحب ارادہ
 کوئی ثابت کر سکتا ہے بلکہ نفسیات و افعال الاعضاء اس کا
 مجبور محض اور قطعاً ہے ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مگر تاؤ کہ تم صبح
 سے شام تک کتنے سکڑ اپنے کو بے اختیار دے ارادہ سمجھتے ہو کیا
 اگر انسان خود مختاری کے اس غیبی سائنٹفک اعتقاد کو ذہن سے
 نکال دے، تو پھر بھی عمل کے ہاتھ پاؤں میں کچھ جنبش باقی رہ جائیگی؟
 کیا اولاد کی موت پر والدین کے غم و ماتم کو کوئی شخص خلافت عقل
 کہہ کر روک سکتا ہے؟ جب تک ثواب آخرت یا صبر و تحمل کے
 خراج تحسین کا کوئی اور زبردست جذبہ موجود نہ ہو۔

غرض انسان استدلالات نہیں، اعتقادات اور عقل نہیں
 جذبات کا بندھن ہے اور مذہب کی بناء اعتقادات و جذبات ہی
 پر ہے۔ اس لئے جب تک اُمید و بیم، محبت و نفرت، یاس و
 بے بسی، اعزاز و استقامت، احترام و تعلیم، حیرت و استعجاب اور
 جوش و خروش، یہ سب جذبات انسان کے خمیر میں داخل ہیں، اس وقت
 تک نہ سب بھی انسانی وجود کا جیسے۔ صورتیں بدل سکتی ہیں۔ بدلنے پر
 جڑ کو کوئی موت دل سے اکھاڑ کر نہیں پھینک سکتی۔ بقول پروڈیئر نڈل
 کے کہ "میرا دعویٰ ہے کہ کوئی لہجہ نہ استدلال انسان کے دل سے

مذہب کو خارج نہیں کر سکتا منطق ہم کو زندگی سے محروم نہیں کر سکتی۔
 اور مذہب اہل مذہب کی زندگی ہے۔ مذہب انسان کے ذاتی راجہ والی
 تجربہ کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں منطق کا گزر نہیں (صفحہ ۴۵ خطبات
 و مقالات ٹنڈل آر پی میرٹز)۔ ”جذبہ مذہب کی جگہ انسان کے سویداء
 تلب میں ہے اور آغاز تاریخ کے قرون پہلے سے تمام مذاہب عالم کا تیسرا
 نم نے جو اس مذہب کے بھاگ کر عقل کی بلند خشک ریشنی میں پناہ لی ہے
 اور اس کی منہسی اڑاتے ہو تو یاد رہے کہ ایسا کرنے سے تم صرف اعراض
 اور نہ ہی صورتوں کو بدف بنا سکتے ہو، لیکن احساس مذہب کے اس
 غیر متزلزل اساس کو ہاتھ نہیں لگ سکتے، جس کی جگہ فطرت انسانی کی
 گہرائی میں بہت بڑا صفحہ ۴۴ خطبات و مقالات ”ٹنڈل آر پی میرٹز“۔
 زمین اور پہاڑوں کو کھود کر طبقات الارض کے اسرار جانے
 جاسکتے ہیں، سمندروں کی سطح پر جہاز اور آبدوزی کشتیاں پہلائی جاتی
 ہیں، لیکن کیا اس سے اس عظمت و ہیبت کے احساس میں فرق
 پڑے گا۔ جو ہائیمہ کی ہزار ہا فٹ بلند چوٹیوں کے نیچے کھڑے ہونے
 سے، اندر جہاز کی چیمٹ پر کھڑے ہو کر ناپید کن سمندر پر نظر ڈالنے
 سے پیدا ہوتا ہے؟ کیا علم حیوانات و نباتات پڑھ لینے سے جمالی فطر
 کی رستہ نش کا وہ ذوق فنا ہو جاتا ہے، جو عالم بہار میں نظر کو ایک ایک
 جواہر سے حاصل ہوتا ہے اور جو گول کی گول اور بلبل کی نغمہ سرائی
 سے سامعہ نوازی کرتا ہے؟ شاعر و مصور پر تو یہی پُر کیف موسم
 رخصت دہری کر دیتا ہے ایک فن غیب کا ماہر اپنے زمانے کا سب سے
 مشہور معالج جس کے ہاتھ سے ہزاروں مریض شفا پاتا ہے،

وہ ایک معمولی مرض سے اپنی اکلوتی ہونہار جوان اولاد کو نہیں بچا سکتا، اور اپنی آنکھوں سے اس کے دم توڑنے کا تماشہ دیکھنا پڑتا ہے دوسری طرف ایک فاقہ کش کا بچہ دق میں مبتلا ہوتا ہے، دوا علاج نہ ملتا، آرام کا کوئی سامان نہیں مگر چہرہ بھی اچھا ہوتا ہے کیا ان روزمرہ کے واقعات سے آدمی پر اپنی بے بسی و بے چارگی اور انسانی عقل و تدبیر کی ناکامی کا اثر نہیں پڑتا؟ ایک صاحب علم دانشمند اور شگوار کی ساری زندگی بالہ سیوا، سالامیوں میں گزرتا ہے، سونے کو ہاتھ نہ لگاتا ہے، تو مٹی سو جاتا ہے۔ ہر تدبیر اچھڑتی ہے۔ بخلاف اس کے اپنے پڑوس ہی میں ایک احمق، جاہل و بے نامہ پوچھتا ہے کہ دوست و خونس حالی اس کی غلام میں اور کیا مایا بیاں، ہاے باندھے کھڑی رہتی ہیں کیا اس غلام میں اس کو ایک اور زندگی، عالم جزاء و سزا سے دس برس اور سکس نہیں حاصل ہوتی؟

غرض ہر ادنیٰ و اعلیٰ کو اپنی روزانہ زندگی میں ایسے تجربات و حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو بلا منطقی اسسند لال و سائید فک تحقیقات کے کسی بھی صورت میں اس اعتراف و اعتراف پر بے ہرگز رہتے ہیں کہ انسانی مانتوں کے اوپر بھی کوئی اور ملوث ہے۔ دیکھو! یہ حقیقتیں اخیل و خیال اور اس عالم شہود کے پرے پرے میں کوئی نہ کوئی، غیب کے یہ ہی اعتقاد و ایمان بالغیب مذہب کی جان ہے۔

خود اہل سائنس اور مادہ پرست ملاحدہ جو اپنے زعم میں عقل کی فضا، حشر و شک و بلند میں پرواز کرتے ہیں، کیا اس ایمان بالغیب

پر مضطر نہیں ہیں؟ کیا کوئی سائنسٹ یا مادی، قوت انرجی، نیچر،
قانون فطرت، مادہ و غیرہ کے الفاظ استعمال کئے بغیر ایک قدم بھی چل
سکتا ہے؟ یہیں کیا کوئی بر سنار عقل بتا سکتا ہے کہ مادہ، قوت، یا نیچر کیسے
ان کی کیا حقیقت ہے؟ سو اس کے لئے واقعات معلوم و ظواہر کی نامعلوم
علت کے لئے چند مختلف تعبیری الفاظ وضع کر لئے گئے ہیں، جن کی
حقیقت معنوی کی تشریح سے ایک حکیم اس طرح عاجز ہے، جس طرح
ایک اہل فہم شخص کی تعبد و توصیف سے دونوں اپنی اپنی جگہ پر
ایک نامعلوم حقیقت علت کا ثبوت پر عبثی ہی اکتفا و ایمان
رکھتے ہیں۔

مثال کے لئے ایک قانون فطرت (لا آف نیچر) ہی کو لو جو آج کل
سائنس اور لٹریچر میں اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ گویا واقعات عالم
اور حادثات کائنات کی، انتہائی علت اور اصل کنہ کو سمجھنے پالیا، حالانکہ
نیچر و واقعات و حوادث سے ہمارا علم ایک ایچ جی آگے نہیں جاتا۔
اور "قانون فطرت" کے دو معنی مرکب کا مفہوم اس سے زیادہ کچھ
بھی نہیں، کہ ایک ہی قسم کے مختلف تجربات و مشاہدات کا وہ ایک
مجموعی یا ٹی نام ہوتا ہے، اور اس میں طرح زید، عتھر، بکر وغیرہ ایک
ہی قسم کے افراد کا اطلاق نام انسان ہے۔ قانون فطرت ہم کو یہ مطلق نہیں
بتاتا کہ افراد و اقدسیوں واقع ہو یا اس کو لازماً اس طرح واقع
ہونا چاہیئے لزوم و وجوب کا راز اب بھی ویسا سبز مہر و ہتلیہ، جیسا کہ
کسی قانون فطرت کی دریافت سے پہلے تھا۔ ہم اس کی مزید تشریح
کی بجائے خود ایک نامور سائنس دان بیان پیش کئے دیتے ہیں۔

”وہ ڈراونا لزوم و وجوب اور آہنی قانون کیا ہے جس نے لوگوں کو اس قدر خائف اور دہشت زدہ کر رکھا ہے، سچ تو یہ تو یہ ہمارے ہی واہمہ کا گر ٹھا ہوا محض ایک بھوت ہے۔ میرے خیال میں اگر کوئی آہنی قانون ہو سکتا ہے، تو وہ قانون کشش اور اگر طبعی لزوم و وجوب کوئی حسیں ہے، تو وہ یہی ہے کہ کشش کے لئے کوئی روک اور ممانعت نہ ہو وہ زمین پر گر پڑے گا۔ لیکن اس واقع کی نسبت جو کچھ ہم جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ صرف اتنی ہی کہ انسانی تجربہ ہمیشہ یہ رہا ہے اس خاص حالت میں، یعنی جب کوئی سہارا نہ ہو، تو پتھر زمین پر گر پڑتا ہے اور ہمارے پاس اس یقین کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسی حالت میں کوئی پتھر زمین پر نہ گر پڑے گا بلکہ بخلاف اس کے ہم معقول طور پر یقین کر سکتے ہیں کہ یہ ترقی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لئے کہ صورت مذکورہ میں تجربہ کے تمام شرائط موجود ہیں اس بیان کا کہ بے سہارے کا پتھر زمین پر گر پڑے گا، تو قانون وحشت نام رکھ دینا نہایت مناسب و برحق ہے۔ لیکن جب ”اٹکا“ کو ہم ”چاہیے“ (یعنی گر پڑے گا) کی جگہ پر یہ کہنا کہ ضرور یا ضرور گر پڑنا ہی چاہیے) سے بدل دیتے ہیں، جیسا کہ علی الجہوم کیا جاتا ہے، تو جو لزوم و وجوب کی ایک ایسی زاید تھی کہ خلاف کر دیتے ہیں، جس کا نام تو مستاہدہ و افادت میں نشان ملتا ہے، اور یہ کہیں اور سے پتھیل سکتا ہے، جہاں تک یہ بات کا خستہ ہے، جہاں سے زبردستی کے دخل و مستغیرات دینے والوں سے قطعاً اپنی بیزاری

اور تیری ظاہر کرنا ہوں۔ بے شک میں واقعہ جانتا ہوں اور
اس قانون کا علم رکھتا ہوں مگر یہ لزوم خود لینے ہی ذہن
کے گڑھے جوئے، غول بیابانی کے سوا، اور کیا ہے؟ (مضمون
”فریجیا بیسیس آف لائف“ از کیمبلے)۔

غرض جس طرح اہل مذہب واقعات اور حوادث کائنات کی
ایک معلوم الاسم و نامعلوم المسماں آخری علت (قدا) پر ایمان رکھتے
ہیں جس میں چنانچہ حیران کن کجائش نہیں، اُسی طرح مشرکین سائنس
بھی ”انرجی“ (انجیرا) ”آف میچر“ وغیرہ بیسیوں دیوتاؤں کے سامنے
خمیدہ سر ہیں جن کی نسبت چوں و چرا کا جواب نہیں دے سکتے۔
لہذا دہری تک جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم کو حوادث محسوسہ
یا ظواہر اشیاء کے ماوراء چیزوں سے نفعیاد اشیاء کوئی سروکار نہیں،
کیا ان کی خود اس تہ میں اعیان اور حقائق کا اعتراف راز آشکارا
کی طرف نہایاں نہیں ہے؟ بقول اسپینسر کے کہ ”یہ تصور کرنا ہی سر
سے ناممکن ہے، کہ ہمارا علم صرف ظواہر (اپیئر) سمندر (تاب) محدود
ہے، بے اس کے کہ ان لظواہر کے پس پردہ کوئی حقیقت تسلیم
کی جائے۔ کیونکہ وہ ہر بار باطن ناقابلِ خیال ہے۔“

”دینیات کے ان محسوس ہواہر میں جو قہم الذات اور
متغیر الصفات ہوتی ہیں، وہ انسانی علم و خیال سے مافوق
ایک نامعلوم و ناممکن العلم قوت ہے جس کی نسبت ہم اس اعتراف
پر بے بس ہیں کہ وہ زمان و مکان کے پیوستہ برتر ہے“ اسپینسر
کے اس قول کو نقل کر کے سیمولنگ کہتا ہے کہ:

”یہ بلند ترین فلسفہ لا ادریت ہے۔ دیکھو کہ یہ الفاظ سے
ایک باطل ہی جدا کا نہ تھے۔ کیونکہ یہ علامہ ایک پس پردہ قوت
کی معترف ہے۔ جو اگرچہ نامعلوم و ناممکن العیا ہے، پھر بھی ان
ہی جذبات و احساسات کی مدد سے بازگشت ہے جو تمام مذاہب
کا سرچشمہ ہیں۔“

”نہ لا ادریت میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی
بنامیر حیات مستقبل کے امکان سے انکار کیا جاسکے۔ پردے کے
پیچھے کون جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ آدمی
خس شعور، تنہا ہے۔ بدلتی رہتا یا اس کا شعور و شعریں
ہو سکتا، اور ہمارے آئندہ حالت موجودہ اعمال کے مطابق بہتر
و بدتر نہیں ہو سکتی۔“ (۸۔ آری فی سیرۃ)

معلوم ہوا کہ فلسفہ ۱۰ وہ سکوں پر جو آج کل کی دنیا میں
سب سے زیادہ مقبول ہے، حریف مذہب تو کسی طرح بن ہی نہیں
سکتا اور اگرچہ لا ادریت کی زبانی نفی و اثبات رد و قبول اور انکار
و انکار و قبول سے طاقت ہے۔ تاہم سب سے زیادہ خوبیاں ۱۰
و ابرو سے، قرارِ نہماں پیک پر ملے ہیں۔

پرستش ہے اور پائے سخن در میاں نہیں
بلکہ لا ادریت کے مخترع اول کلمے و اثبات و اعتراف ہی
کرتے بن آیا کہ لا ادری! مادہ پرست کبھی نہیں ہو سکتا کہتا ہے
کہ ”اگرچہ کو خالص مادیت و خالص روحیت میں سے کسی ایک کو اختیار
ہی کرنا پڑے، تو میں روحیت ہی کے قبول پر مجبور ہوں گا۔“

حاصل کا اہم یہ ہے کہ :-

(۱) عقلیات کی دو مختلفہ وراجم تقسیمات ہیں :-

(۱) سائنس اور (۲) فلسفہ

(۲) مذہب و سائنس کی باہمی نزاع اور اختلاف کا تہاں آسل

ہیں۔ عوام مذہب و ان سائنس کی مدد کے آریہوں اور اسی طرح کی

عقلموں اور غلط فہمیوں سے پیدا ہوئے ہوئے

ہوئے ہیں۔ کہ مذہب و سائنس کے درمیان

بہت سی سائنس کا وجود ہے مذہب کو جس سے تہہ و ناسہ

ہو گیا اور مذہب و سائنس کے درمیان

بہت سی سائنس کا وجود ہے مذہب کو جس سے تہہ و ناسہ

ہو گیا اور مذہب و سائنس کے درمیان

بہت سی سائنس کا وجود ہے مذہب کو جس سے تہہ و ناسہ

ہو گیا اور مذہب و سائنس کے درمیان

بہت سی سائنس کا وجود ہے مذہب کو جس سے تہہ و ناسہ

ہو گیا اور مذہب و سائنس کے درمیان

بہت سی سائنس کا وجود ہے مذہب کو جس سے تہہ و ناسہ

ہو گیا اور مذہب و سائنس کے درمیان

بہت سی سائنس کا وجود ہے مذہب کو جس سے تہہ و ناسہ

ہو گیا اور مذہب و سائنس کے درمیان

بہت سی سائنس کا وجود ہے مذہب کو جس سے تہہ و ناسہ

ہو گیا اور مذہب و سائنس کے درمیان

(۵) اس کشمکش سے بچنے کے لئے دور جدید کے بہت سے حکماء
فلاسفہ نے فوق الفطرت (سپر نیچرل) مباحث سے کنارہ کش ہو کر
لا علمی اور لادریت کی آڑ میں پناہ لینا چاہی۔ لیکن عدم علم عدم وجود
کو مستند نہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ ماورائے طواہر (ایپیرسٹر) کی نسبت
اعتراف لاعلمی ہی میں کسی باطنی حقیقت کا اعتقاد جہلک رہا ہے
جس سے حکیم و فلسفی، عالم و جاہل کوئی اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا۔
بقول اسپینسر کے ”اگرچہ ہستی مطلق کا علم ممکن نہیں، لیکن اس
کا ایجابی اور قطعی وجود ہمارے احساس و شعور کا لازمی ہے، جب تک
شعور قائم ہے، اس سے ایک لمحہ کھینچنے جی ہم رہائی نہیں حاصل کر سکتے۔
لہذا یہ یقین جس پر نفس شعور کا دار و مدار ہے ہر صرت کے یقین سے
ارفع اور بڑھ کر ہے۔“

اسی بنا پر جرمنی کا مشہور فلسفی شتا، کیے یہاں ان کا کہ وہ
عقل ہستی (انسان) کی انتہائی سعادت ہی سے کہ یعنی عقل ان ہی چیزوں
میں دوڑائے جہاں وہ چل سکتی ہے، اور جس شے کی تو نصف دشمنی
نہیں ہو سکتی، اس کے سامنے خوشی کے ساتھ سر عبودیت ہو جائے۔
(وضاحت: مولف برنی ”چنانچہ قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنے کی
اولین شرط یہ قرار دی گئی کہ: **ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ**
هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ **الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** (۱) یعنی وہ
کتاب ہے جس (کے کلام) الہی ہونے میں شک نہیں۔ یہ انہی پر سزا
کی رہنمائی ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں) اور ایمان بھی ایسا قوی کہ
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (آیت)

(یعنی ایمان والے وہی ہیں جن کے دل خدا کے ذکر سے دہل جاتے ہیں)
استقامت ایمان کے بعد بفضلہ بڑا پار ہے۔ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
يَجْعَلْ قَلْبَهُ (آیت) اور جو خدا پر یقین رکھے گا خدا اس کے قلب کی
خود ہدایت کر دے گا) سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ۝

جو نادان خدا کے بارے میں محبت کریں۔ قُلْ أَتَعْلَمُونَنَا
فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَّا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
وَنَحْنُ لَكَ مُخْلِصُونَ (آیت) (اے پیغمبر ان سے) کہو کہ کیا تم اللہ
کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا (بھی) پروردگار
ہے اور وہی تمہارا (جی) اور ہم کو ہمارے عمل اور تم کو تمہارے عمل۔

ہم تو اسی کو خلوص سے مانتے ہیں) تبلیغ و ہدایت میں ہیں ذرا محبت اور
جبر نہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ
فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا آخَا عَلَيْكُمْ يَوْكِلُ ط وَاتَّبِعْ مَا نُوحِي
إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

(پہلے) ترجمہ (اے محمد) کہدو۔ لوگو۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے
تمہارے پاس حق آچکا جس نے راہ حق اختیار کی (اپنے فائدے کیلئے)
اختیار کرتا ہے۔ اور جو جھگڑتا ہے تو اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے۔ یہ تمہارے
ایمان کا اختیار دیتا ہے۔ (اے محمد) تم کسی کی پیروی کرو جو تمہارے
طرف وحی کی جاتی ہے اور جب تک اللہ (تمہارے اور ہمارے دونوں کے
درمیان) فیصلہ کرے صبر کئے جاؤ۔ اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں
میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے) (المؤلف)۔

فصل دوم

علم باطن
آیات قرآنی

(۱) اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَ
النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۝

(۲) فَاَوْحَى اِلَى عَبْدِهِ
مَا اَوْحَى ۝

(۳) وَاَنْزَلَ اِلَيْكَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ
وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تَعْلَمُ ۝

اے نبی محمدؐ ہم نے تمہارے
طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح
ہم نے نوح اور اُس کے بعد کے
پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی
یس اللہ نے اپنے بندہ احمّدؐ
کی طرف جو وحی کرنی تھی سو کی
اور اقدسے تم پر (محمدؐ) کتاب
اتاری اور حکمت نازل کی اور
وہ باتیں بتائیں جو تم کو معلوم
نہ تھیں۔

(۴) وَ عَلَّمَنَا مِنْ لَدُنَّا

اور اپنی طرف سے اس کو
(حضرت کو) علم لدنی سکھایا تھا۔

عَلَّمَنَا ۱۵

علم لدنی وہ علم ہے جو اہل قرب کو تعلیم الہی اور تفہیم ربانی سے
بلا واسطہ معلوم و مفہوم ہوتا ہے۔ اور اس علم کو حق تعالیٰ کی ذات
و صفات کی معرفت کے علم سے تعلق ہوتا ہے۔ اور عالم غیب اس علم
کو ان کے دل میں ڈالتا ہے۔ قُلْ اِنَّ زَيْدَ لِيْ يَفْقِدُ فَاَبَا لِحَقِّ
عَلَامُ الْغُيُوبِ (۱۲) (کہہ میرا رب حق کو ڈالتا ہے وہ غیبوں کا
جاننے والا ہے)۔ اور یہ علم شہادت، وجہ اور ذوق سے حاصل ہوتا ہے
نہ کہ عقل و نقل کی دلالیت سے۔ اور ایسے وقت ملتا ہے جب حقیقت
کا نور ظاہر ہو کر دل نشین ہو جائے۔ اور بشریت کے صفات کے
حجاب کے بغیر دل کی تختی علوم ربانی (کشف، ریاضت اور یوگ)
و عقلی و سمعی سے کلی طور پر صاف ہو جائے اور بندہ بشریت کے وجود
سے نکل کر اپنی طرف سے حق تعالیٰ کی طرف پہنچ جائے اور حق تعالیٰ کے
پاس سے ذات و صفات کی معرفت کے بارے میں معافی کا ادراک
اور کلمات کا فہم اسے حاصل ہو جائے۔

(ارشاد حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ منقول از رسالہ قدسیہ)

(۵) وَ عَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ

اور آدم کو تمام اسماء
بتا دیئے۔

كَلَّمَهَا ۲

(۶) وَ عَلَّمَ اَكۡثَرَ الْاَنْۢسَاۡتِ

اور انسان کو وہ باتیں بتائیں
جو اس کو معلوم نہ تھیں۔

مَا لَمْ يَعْلَمۡ ۱۶

(۷) وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ
 الْحِكْمَةَ ۖ

(۸) وَآتَيْنَاهُ الشُّرُوكَ
 وَالْحِكْمَةَ وَعَلَيْهِ مَقَامًا

(۹) قَالَ أَكُنْ لَكُمْ
 إِنْ أَعْلَمْتُ مِنَ اللَّهِ

مَالًا تَعْلَمُونَ ۝

(۱۰) رَبِّ اشْرَحْ لِي

صَدْرِي ۖ
 (۱۱) أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ

صَدْرَكَ ۖ
 (۱۲) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ

يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ
 فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

(۱۳) نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن
 نَشَاءُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ۖ
 (۱۴) وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي

عِلْمًا ۖ

اور البتہ ہم نے ایمان کو دست
 عطا کی۔

اور ان (داؤد کو) خدا نے سلطنت
 اور حکمت عطا فرمائی اور جو اس
 کی مرضی میں آیا سکھا دیا۔

(یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے
 کہا کہ) کیا میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا
 کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں
 جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

موسیٰ علیہ السلام کی دعا میرا حید
 علم سے کھول دے۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو شرح صدر کی خوشخبری کا سبب
 جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے
 اور جس کو حکمت دی گئی
 اس کو خیر کثیر دی گئی۔

ہم بلند کرتے ہیں درجوں میں جس کو
 چاہیں اور ہر جاننے والے پر
 جانتے والا ہے۔

اور کہو (اے محمد) کہ اے میرے رب
 میرے علم کو زیادہ کر۔

(۱۵) وَأَسْبِخْ عَلَيْهِمْ بَعْدَ
ظَاهِرَةٍ وَجَاطِنَةٍ وَهِيَ
النَّاسُ مِنْ تَحَادُلٍ فِي
اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

۱۶) بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَتَكُونُوا عِصْيَانًا لَكُمْ
فَأَهْلُكُمْ كَذِبًا كَذِبَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۝

۱۷) إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ
عِطٍ فَإِذَا اسْتَوَيْتُهُ فَفُخْتُ
نَسْلَهُ مِنْ نَوْحِي فَفَعَوْا
لِي سَاجِدًا مِنْ عِجْلَةٍ
فَلَمَّا كُنْتُمْ كَلْبُهُمْ جَمْعُونَ
إِلَّا الْإِبْلِيسَ ۝

(۱۸) إِنَّا جَعَلْنَاكَ حَلِيفَةً
فِي الْأَرْضِ ۝

(۱۹) أَمْ عَنِ الْأَمَانَةِ
عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَتَيْنَ الْآتِ

اور تم پر اپنی نعمت نہ سہو یا تم کو
کو پورا کیا اور بعض لوگ اللہ کے
بائیں ہاتھ سے بغیر علم و ہدایت
درست و کوشش سے جھڑپتے
ہیں۔

بلکہ جھٹلانے کے اس بات کو
جس کے سمجھنے پر دسترس نہ ہوگی
در اہم تک اس کی حقیقت ال
کے سمجھ میں نہیں آتی۔ یوں ہی
جھٹلایا ان سے اگلے لوگوں نے بھی۔
میں بتاتا ہوں ایک سان مٹی کا
اور پھر جب ٹھیک بنا چکوں اور
پھر کوں اس میں اپنی روح توڑ
کر پڑو اس کے آگے سجدہ میں
پھر سجدہ کیا سب فرشتوں نے
مگر ابلیس نے نہ کیا۔

حقیقی بنایا میں نے تجھ کو خلیفہ
زمین میں۔

البتہ ہم نے اس کی امانت آسمانوں
اور زمین اور پہاڑوں پر پھر سب
اس کو قبول نہ کیا کہ اٹھائیں اور

علم باطن

اس سے ڈر گئے۔ اور اس کو
انسانوں نے اچھا لیا۔ یہ بڑا ہی عظیم
درجے کا ہے۔

کوئی عدم پیر نہ رہا۔ یہیں سرور
کو توں نے اپنے ساتھ لے گیا۔
سمنے سے وہ تیز تر ہو گیا۔ اندر
کے کچھ کچھ یہ

سرا ہوا تھا
بکھرنے والے اشیاء میں
حسب الایضاد کما
ہو نہ ہو ماحول کو
ان کے ذہن کا حال
نہیں تھا۔ نہ اس کی
دل کا عمل تھا۔ نہ اس کا
بے شکریہ

حقیقت میں وہ نہ صرف تیرا مانتا اور نہ تیرا فدائی اور
ان کے تیرے بیعت والے تھے۔ ان کے اشیاء کے
یہ وہ تھے۔ اور ان کے دل میں جو کچھ تھا۔ وہ
وہ حق کا تعلیم دینے والے تھے۔ جو کچھ
ماتہ میں کے دل کو پائش خلافت میں لایا۔ یہیں
سب اور دنیاوی۔ فہم کے اشیاء کو ان کے
ان کے باطن کا طرف متوجہ کرتے ہیں تو وہ
ان کے ہر ایک میں قدر و قدر کا پتہ پتا ہے۔ ان کے
شران میں ہے۔ ان کے اندر ہے۔ ان کے

ان کے ہر ایک میں
ان کے ہر ایک میں
ان کے ہر ایک میں

۱۲۲
نہیں ہے۔ ان کے

کبریا نے ہندو مت پر اس طرح الہ کا ذکر کیا ہے کہ ہندو مت کے
 اس وقت کے الہ کا نام بھی ہے تاہم وہ ایک ہی ہے اور کائنات
 میں اس کے نام کی آیت کے باب میں اس کا ذکر ہے اور اس کے
 معنی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے
 اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے
 اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے

اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے
 اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے
 اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے
 اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے
 اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے
 اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے اس کا نام ہے اور اس کے معنی سے

ہیں ہوں

۱۲۶ اِنَّمَا اَللّٰهُنَّ اَسْمُوْا
 اَتَقُوْا اِلٰهًا وَّابْتَغُوْا اِلٰهًا
 اِلَّا مَسَاجِدَ وَّجَاهِدُوْا فِیْ
 سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ

اس آیت میں وسیلہ سے مراد بہت پر و مرشد سے مولانا شاہ
 عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے جدا مجید
 حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خط لکھا کہ ان
 کے اکابر ہم عصر عالم نے ان کے بیعت کے منت یا برکت ہونے
 میں کفایت کی۔ جدا مجید نے اسے طرہ سے بیعت کے اس آیت کے

استدلال کیا اور فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ وسیلہ سے ایمان مراد ہے
 اس واسطے کہ خطاب اہل ایمان سے چنانچہ یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
 اور پروردگار کی کتاب ہے اور رسل صالح بھی مراد نہیں ہو سکتا کہ یہ اقوال
 جس سے اس واسطے کہ اقوال مبارک سے امثال وہ مراد نہ
 ہو بلکہ علامہ برہنہ عطف کا قیام و مغایرت بین المذہب و
 واسطی و غیب کا تفسیر ہے اور اسی طرح جہاد بھی مراد نہیں ہو سکتا
 یہ دلیل مذکور ہیں متعین ہو گیا کہ وسیلہ سے مراد ارادت اور جہاد مرشد
 کی ہے پھر اس کے بعد مجاہدہ اور باہمت ہے ذکر اور فکر میں تاغافل
 حاصل ہو کہ عبادت و محبت و تہ پاک سے۔ واقعہ علم
 استغیور از عاصیہ تو الیٰ جمیع سند حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
 حذب فاجدہ جو کسی میں ہیں : ہر دور وہ اہل اللہ کی صحبت
 کا طالب ہوتا ہے اس شخص کے لئے نہیں محض فصل الہی سے کہو نہ
 مشورہ شمس بہر دل و جان نہ بند عشق الہی کے غم کا فہمان ہر زمان
 کو نہیں دیا جاتا اسے چاہئے کہ اس کی نعمت کی لاپرواہی نہ اور
 اگر کسی کو کہ ایک زمانہ تک اہل حق کی باتوں پر دل سے وہ متوجہ ہو
 اور اس کی توفیق اسے ہمیشہ ہو اور جب اس کی تربیت کرے اور
 تقویت دے۔ اور اہل حق کی رائے ان کے اختیار و ارادت کے بغیر
 کسی شخص میں اس سے نہ ہو سب پر پیدا ہوا اور تہور کہنے کو زیادہ
 اہمیت رکھتی ہے بہ نسبت اس کے کہ ان کے اختیار سے کسی میں وہ
 داعیہ طاعت تہور کہنے والی نہ ہو پسند خطرہ کا محل ہوگی۔ اس
 لئے بلکہ میں ان پر اپنے اعتقاد کی نفی لازم ہے تاکہ غیب سے ان کے

ناز و نعمت کے ساتھ اپنی طرف منہ جلاتے ہیں اور ان کو درہمست قرب
مک محنت کے بغیر پہنچا دیتے ہیں۔ جانتا چاہیے کہ راہ انانیت و اراءات
میں ریاضتیں اور مجاہدے شرط ہیں۔ لیکن راہ اجتنبی میں ریاضتوں پر
مجاہدوں کی شرط نہیں، البتہ نافع سودمند ضرور ہیں۔

مکتوب ۱۲۱ جلد سوم۔ اجتنبی سارا سہ اصالتہ انبیاء علیہم السلام کے
کے ساتھ مخصوص ہے۔ سارے کمالات کی طرح انبیاء کی اتباع کی بدولت
اس اجتنبی میں ہی امتوں کو حصہ ملتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ اجتنبی کا راستہ
مسئلہ انبیاء علیہم السلام ہی کے لئے مخصوص ہے اور ان کی امتوں کو
ان سے مطلق حصہ نہیں ملتا۔ کیونکہ یہ واقع کے خلاف ہے۔ چنانچہ
حضرت شیخ شہاب الدین شہروردی قدس سرہ نے اپنی کتاب عوارف
میں مجذوب سائل اور سائلک مجذوب کے بیان میں اس مسئلہ کی تصریح
فرمائی ہے۔

طریق جذب میں چونکہ مطلوب کی طرف سے کشش ہے اور اس قدر اٹھانے
کی عبادت طالع کے حال کی متکفل ہے اس لئے اس قدر وسیلہ کی
ضرورت نہیں اور طریق سلوک میں چونکہ طالب کی طرف سے تائیت و
رجوع۔ ہر اس لئے اس میں واسطہ اور وسیلہ لازمی ہیں بغیر جذبہ
میں اگرچہ وسیلہ واسطہ درکار نہیں لیکن جذبہ کی تکمیل سلوک سے وابستہ
ہے کیونکہ جب تک سلوک (جس سے مراد شریعت کی بجا آوری ہے مثلاً
توبہ زہد و غیرہ) جذبہ کے ساتھ نہ لے، اس وقت تک جذبہ ناتمام و ناقص
ہے۔ میں نے بہت سے جنہوں اور محدودوں کو دیکھا ہے کہ وہ جذبہ کو
دیکھتے ہیں لیکن چونکہ شارع علیہ السلام کی شریعت کی اتباع (کے سلوک)

سے آراستہ نہیں ہیں اس لئے وہ خراب و ابتر ہیں اور انھیں جذبات کی صورت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں۔

حضرت خواجہ قشبنہ قدس سرہ کے احوال کے بارے میں اس محل پر جو کچھ مذکور ہوا اور سلسلہ مشائخ کے بیان سے معلوم ہوا ان کو طریقی اویسیان انت انت اویسی حاصل تھا۔ اور اس سلسلہ میں جن ہذا کے اثر مشائخ کو طریق اویسی حاصل تھا۔ اویسی کے معنی یہ ہیں جیسے شیخ طریقت حضرت شیخ عطار قدس سرہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کی ایک جماعت ایسی ہے جس کو ظاہر میں کسی پیر کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غیابت کے حجرہ میں کسی پیر کے واسطے سے بغیر پرورش فرماتے ہیں جس طرح حضرت تادیس رضی اللہ عنہ کی پرورش فرمائی تھی۔ یہ مقام عظیم ہے اور بہت بلند۔ کس کو ایسا مقام ملے گا اور کس کو ایسی دولت نصیب ہوگی ہے۔ ذلک فضل اللہ اور تبارک و تعالیٰ یسائر۔ ہوا ان شئ ذوالفضل العظیم (یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے) دیتا ہے اللہ ذوالفضل والہ ہے)۔ (منقول از رسالہ قدسیہ من کلام حضرت خواجہ قشبنہ قدس سرہ اللہ علیہ)

احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) عن علی (رضی اللہ عنہ) قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ہوا ان شئ ذوالفضل العظیم (یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے) دیتا ہے اللہ ذوالفضل والہ ہے)۔ (منقول از رسالہ قدسیہ من کلام حضرت خواجہ قشبنہ قدس سرہ اللہ علیہ)

میرا پادشاه و پادشاهان
ان الاموال و الارض و الثمار
ولا یستحقون ان یرزقوا
من انفسنا و انفسنا

غلام و بیاض و ارشد
نیران میراث و نام اور زبانه
میں بلکہ تمہارے پاس
ترک کر دینا اور ان کو

و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق

پایا
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق

(۶) ان العلم بالحق
و فی حق و فی حق

بہت سے
علم حاصل نہیں ہوتا
و فی حق و فی حق

و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق

و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق

و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق

و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق
و فی حق و فی حق

بخاری شریف میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور واقعہ مندرج ہے کہ جب
حضرت ابو جحیفہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اسرار و معارف
قرآنیہ کو سنا تو متعجب ہو کر دریافت فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی
اور کتاب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں یہی کتاب اللہ ہے
اور اس کا فہم

جو کوئی یا ایسے دین اللہ کے
سابقہ خاص ہو جائے تو حکمت
کے چہرے اس کے قریب سے نکل
کر زبان پر جاری ہو جاتے ہیں

(۹) من اخلص الله
اربعين يوما ظهرا
بنا مع الحكمة من
قلبه على لسانه

(ابو نعیم فی الحلیہ)

حکیم اور عالم اور فقیہہ زبان
پیدا ہو

(۱۰) کو تو ادریا بن حکماء
علماء وفقہاء (بخاری)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول
ہے کہ انھوں نے حضرت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی
سنت دریافت کی حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اس المال
معرفت ہے اور فقر میرے
لئے فقر ہے۔

(۱۱) عن علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سالت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
عن سنة فقال
المعرفة راس مالي
والفقر مخزني۔

(اشفا)

رحمۃ للعالمین کا راس المال معرفت کے لئے اور فقر مخزن ہے۔

اس معرفت کی انتہا کوئی کیا جانے بس مولانا اس کا عہدیں اس
راز سے واقف ہے۔ فَاَوْحِيْ اِلٰی عَبْدِيْہٗ مَا اَوْحٰی (۱۱۱) مگر
شہیدہ کے لیوڑا تندریدہ۔ بنش سے دانش کی کیل ہوئی ہے اور
اور ساتھ ہی صحت مشاہدہ کی تصدیق کی جاتی ہے۔ سنا سنا
اَبَحْرٍ مَا ظَنٰی۔ لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیَاتِ رَبِّہٖ الْکُبْرٰی

۵ (ملفوظ)

۲۰

تَوَلَّی اللّٰہُ غَنّیٌّ وَّ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ (۱۱۲) اس فقر
کا حقیقہ علم و عمل میں کاثرہ عبدیت الہی ہے، سرور عالم علیہ الصلوٰۃ
والتسلیم کا سرمایہ ناز و افتخار ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ جل شانہ
ہر موقع پر حسبِ اقتداء، غبڈہ اور غبڈنکے خطابات سے یہ
مخصوصیت جتائے۔ لیکن عبدیت کی نزاکت اور عظمت کوئی کبھی
سمجھے۔ کبھی تمام انسان سے کہلا یا جاتا ہے۔ قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْ رَبِّیْ وَ
لَا اُشْرِكُ بِهِ اَحَدًا۔ قُلْ اِلٰی لَا اُمْلٰکُ لَکُمْ فُرَادًا
لَا رَشَدًا۔ قُلْ اِلٰی اَنْ تَنْجِیْنِیْ مِنْ اللّٰہِ اَحَدٌ وَّ
اَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِہٖ مُلْتَحِدًا اِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللّٰہِ
وَرِسَالَتِہٖ (۱۱۳) اور کبھی خود ارشاد ہوتا ہے (آیات) وَاِنَّا
لَعَنِیْ خَافِیْ عَظِیْمٌ۔ وَاِنَّا لَسَانُکَ الْاَرْضِ حَمْدٌ لِلْعَالَمِیْنَ۔
وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ۔ اِنَّ اللّٰہَ مِنْکُمْ لَیُصَلِّیْ
عَلٰی النَّبِیِّ۔ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا
تَسْلِیْمًا۔ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَايِعُوْنَکَ
اِنَّہُمْ یُبَايِعُوْنَ اللّٰہَ۔ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَجِدْہُمْ عَائِلًا

عالم باطن

۷۰

اسرار حق

اشارہ کافی است - احوال

اقوال صدیقین و اکابر دین و عنوان ائمہ

تہذیب علیہم اجمعین

(۱) اول باب آیتوں میں
اذکر منکر و متاع
صلوات اللہ علیہم اجمعین
جمہور کلمہ حق
حمایت و قوت حاکم خیر
قبول الاسرار

حضرت علی مرتضیٰ زعمی قدس سرہ
نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ
کر کے فرمایا کہ یہاں بیت ہے
ہیں سریات میں ان کے گھر
فرمایا کہ اوس بات کے سیمبر
انہی کی تفسیر میں

(ابو نعیم یوسف بن عمار)

مکتوب ۴۶ (جلد اول) - اس میں بیان ہے کہ وہ اسرار
و قافیہ میں سے حضرت ایناں یعنی حضرت مامر ربانی مجتہد اعظم
ثانی قدس سرہ کو، نیاز حاصل ہوا ہے ان میں کا ذکر بھی
تطابقت میں کیا جاسکتا۔ بلکہ ان کی نسبت رعن و اشارت کے ساتھ
بھی تفصیل میں کیا جاسکتی۔ وہ اسرار شمع نبوت سے حاصل
کئے ہیں اور مژدہ خطیبین بھی اس دولت میں شریک ہیں۔ چنانچہ
حضرت مجدد فرماتے ہیں - حق تعالیٰ کے انعامات میں مجھے
اور ان کا کیا شکر ادا کریں۔ وہ علوم و معارف میں طافندہ
ہوتا ہے ان میں سے اکثر بتوفیق الہی حاصل ہیں آجائے ہیں

اور اہل دنیا اہل کے قانون تک پہنچتے ہیں۔ لیکن وہ اسے رو دیا کرتے ہیں۔
 جن سے اس فقیر کو اختیار عطا فرمایا گیا ہے ان میں کاغذ و قلم و کتاب
 کس جاسکتا۔ بلکہ روزگار و اشارہ کے ساتھ ہی اس فقرہ کی بابت
 گفتگو نہیں کی جاسکتی۔ لہذا اپنے فرزند عزیز سے جس وقت کہ فارغ
 کا مجموعہ اور مقامات جذب و سلاک کا تحفیض ہے۔ ان میں سے ہر
 کے روز کو یہ فقیر بیان میں رہا اور اتنا ہی غیبی ہے کہ وہ غیب
 رکھنے کی ممکنہ دسترس کر لیں۔ حالانکہ فقیر ہائے کمال و کمال
 خیر مان اسرار سے پہلے اور خفا و غما سے محفوظ ہے۔ لیکن کیا لیا
 جائے کہ معانی کی اہمیت بیان پکڑ لیتی ہے اور اس کی بابت
 (بار کی) لبوں کو بند کر دیتی ہے۔ وہ بے لوث و ساری دنیا
 بے تعلیق و لیسائی (چشمات کرشمہ میں میرا دم بڑھتا ہے اور ہر
 زبان اچھی طرح میں جیتی، نقد و وقت ہے۔ ہر روز ہر
 قسم کے نہیں ہیں کہ حیات میں نہیں لگتے بلکہ بیان میں رہتی ہیں جیسے
 زیادہ حفاظت میں ہر روز ہر روز

ہر وقتہ غریب و غنی میں غیب بہت

یعنی حفاظت کی ضرورت ہر جہت سے کیونکہ وہ بات ہی غیب اور موت
 ہی نادر ہے یہ دولت جس کے جیسا کہ کی ہوئے ہیں۔ ہر روز
 انہیں ہمیشہ اسرار کی منت بہت سے حاصل کی جاتی ہے۔ ہر روز
 ملوئے اعلیٰ اور ہمارے ہی علم اور ہر انہیں ہمیشہ اسرار میں
 وراثت میں نہ رکب ہیں۔ اور ابیائے متبعین میں سے ہیں جو کہ
 وراثت میں مشرف نہ ہوا ہے۔ وہی اس دولت میں نہ لیا ہیں

حضرت ابراہیمؑ پرہ رضى اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے علم حاصل کئے ہیں۔ ایک تو وہ علم ہے جسے میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دوسرا وہ علم ہے کہ اگر میں اس کو ظاہر کروں تو تم میرا مذاق نہ دے گے۔ یہ دوسرا علم اسرار کا علم ہے۔ یہاں تک شخص جس کے ذہن پر رضى اللہ عنہ کی نیکی ہو۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء وکانہ رزاقاً وفضل العظیم۔

(۲) قال علی رضی اللہ عنہ
حدّثوا الناس بما یعرفون
اتحبون ان یکذب اللہ
وہ رسولہ (بخاری)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
لوگوں سے وہ باتیں بیان کرو جن کو
وہ جانتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ
اقتدا اور اس کے رسول کو جھٹلائیں؟

(۳) قال ابن عباس رضی
اللہ تعالیٰ عنہما قولہ عزوجل
اللہ الذی یخلق سبع سموات
ومن الارض مثنتین الخ لو
ذکرت تفسیرہ لزمتمولی
و فی لفظ آخر قال ہم
اخذہ کافر۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت
کی تفسیر میں کہ اللہ الذی خلق
سبع سموات الخ فرماتے
ہیں کہ اگر میں اس آیت کی بوری
تفسیر کروں تو تم لوگ مجھ کو سنگسار
کرو گے یا باغیظ و دیر کا فر
بناؤ گے۔

(۵) ارشاد حضرت سید زین العابدین رضی اللہ عنہ

انی لا کستم من علم جواہرہ
کیلا میری ذالک ذوجہل
فیفتننا و قد تقدم فی

میں جو اہل علم کو اس لئے چھپاتا
ہوں کہ کوئی جاہل مطلع ہو کر مجھے
فتنہ میں نہ ڈالے اس کو اولاً

هذا ابو حسن الى الحسين
ووصي قبله الحسن يا رب
جوئے بمسلم لو ابو ح لہ لقل
سب حسن یحبہ الوفا
لی جان مسند
قونون آج مایا لوند
حسنا

بدنوں میں حکم یہ ہے کہ

اور شاد نہ ت خوش اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

بہشتی من نور کرمہ الی
بہشتی یستدعی مدد
لا یصلہ نور استے ایا
بہشتی و د کرمہ قالوا
العواذل لیس هذا مسلم

(اچھے نیکو ہیں)

(۶) کان حنیفاً رحمة اللہ
تواضع بقول کثیر المشبلی
رحمة اللہ تعالیٰ لا تغتر
سر اللہ تعالیٰ بین النعمین
وکان رضی اللہ عنہ بقول
لا ینفع الفقیر قراۃ کتب

حضرت علیؑ نے لکھا پھر حسن کو
تعلیم دی بعد ازاں حسین علیہ السلام
کو اگرچہ مسلم کو نہا پر کروں اور
مجھے بہت پرست کہیں گے اور میرا
نیل جائز بھیجیں گے اور اس کو
اچھے جانیں گے حالانکہ یہ نفس اصل
فی نفس بد ہے۔

یہ سب باتیں میں نور ہے اللہ
جو نورناں میں ہے قتل و قتل
وہیں ہے اسرار حق
تو دامت رہیں گے کہ میں
نہیں ہوں۔

بغیر رحمة اللہ علیہ شبلی رحمت
اکثر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کھارا زنجیروں کے درمیان افرا
ن کرنا۔

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فقیر کو
چاہیے کہ تو حیدر خاں کی کتابیں

الانوار الخاضع
الانوار الخاضع
الانوار الخاضع
الانوار الخاضع

الانوار الخاضع

الانوار الخاضع
الانوار الخاضع
الانوار الخاضع

الانوار الخاضع

الانوار الخاضع

الانوار الخاضع

الانوار الخاضع

الانوار الخاضع

الانوار الخاضع

الانوار الخاضع

الانوار الخاضع

الانوار الخاضع

الانوار الخاضع

الانوار الخاضع

الانوار الخاضع

عسکرم باطن
عسکرم باطن
عسکرم باطن
عسکرم باطن

عسکرم باطن

عسکرم باطن
عسکرم باطن
عسکرم باطن

عسکرم باطن

عسکرم باطن

عسکرم باطن

عسکرم باطن

عسکرم باطن

عسکرم باطن

عسکرم باطن

عسکرم باطن

عسکرم باطن

عسکرم باطن

عسکرم باطن

عسکرم باطن

بالذکر قد جالکنا

مختلائیں اور ان پر کافر و
زندیق مروتے کی ہمتیں نکالیں

جلد سوم از حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی
قدس سرہ ان اعجاز انما کی جو کہ در باب بیست و یکم
میں ہے کہ اگر بار بار دہر لکھ کر بار بار پڑھ کر

قدس سرہ ان اعجاز انما کی جو کہ در باب بیست و یکم
میں ہے کہ اگر بار بار دہر لکھ کر بار بار پڑھ کر
جس کی مطابقت بظاہر علوم شرعیہ سے نہ ہوتی ہو تو تھوڑی سی توجہ
کے ساتھ اس کو اعمیٰ نظر کی طرف رجوع کر کے تطبیق کرنے کی کوشش
کرنی چاہیے اور مسلمان پر ہستان نہ کرنا چاہیے جب یہ حیالی کی باتوں
کی منت کرتا اور قاسم کو رسوا کرنا شہیت میں ہر طرح تمام ہوسکر
ان ترانہ شہیت و ایک مسلمان کو رسوا کرنا محض شیعہ کی سازشوں کے
مذہب پرست ہے ہمیشہ ہر شہر ہندوستان میں رہتا رہتا
مسلمانوں کی انتہائی تہذیبیہ ہے کہ اگر کسی شخص سے ایسا کلمہ صادر ہو جائے
علوم شرعیہ کے خدوت نہ ہو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کہنے والا کون ہے
اگر وہ محمد وندیق ہے تو اس بات کی تردید کرنی چاہیے اور اس کی اصلاح

(تطبیق) کی کوشش نہ کرنی چاہیے۔ اور اگر اس کلمہ کا قائل مسلمان ہو
اور خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہو۔ اس بار تک اصلاح (تطبیق) کی کوشش
کرنی چاہیے اور اس کے واسطے صحیح عمل یہ کرنا چاہئے یا اس شخص سے
اس کا اصل غیب کرنا چاہیے اور اس کے لئے سبب و اثرات
نصیحت کرنا چاہیے۔ مرنے کے ساتھ اور معرفت و مہار کی بنا پر یہ
کیوں کہ اس سے قبولیت کا قیام (ایمان) زیادہ ہوتا ہے اگر اس
کی اصلاح و قبولیت مقصود نہ ہو۔ خدا اس کی ذات و شخصیت مقصود نہ ہو۔

دوسری بات ہے۔ امتہ تعالیٰ توفیق دے۔

مکتوب ۱۱۸ حلقہ ۱۔ ان لوگوں کے قصہ پاک یا سید یا خواں نے
یہ اعتراض کرتے ہیں فرماتے ہیں۔ میں مباحثہ فیہ میں
اسماعیل علیہ السلام آیت ۱۱۸ میں کہتے ہیں کہ اس کا قیام اس کی
ذات کے لئے ہے اور جو سرائی برکت اس کا نقصان اس کے لئے ہے
حضرت خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں۔ یا اللہ! آپ جس کو گونا
گونا چاہتے ہیں اس کو ہم سے ٹکراتے ہیں۔ شعر

ترسم آن قوم کہ بر فرد کشاں می خستند
در سر کار خرابات کنند ایساں را

میں ان لوگوں کے متعلق خوف کرتا ہوں جو سنی لوشوں پر ہنستے ہیں
اور اس کلام میں اپنے ایمان ہی کو خراب کر لیتے ہیں۔ حق تعالیٰ جملہ مسلمانوں
کو انکار فقر اور طعن درویشان سے محفوظ رکھے بطفیل سید البشر
صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۹) ارشاد حضرت ابن عربیہ ربیسط می رحم

انما تله علما من علما
 و سوامید اس میں
 و اخلاذ علما من حی الذی
 لا موت

تم نے علما و ظاہر سے علما حاصل کیا
 جو بیزاری صیت کے ہیں اور مردوں
 کا علم بھی مرد ہے اندر سیکھا میں نے
 علم حق لایا موت سے۔

المنقذات الکی

(۱۰) ارشاد حضرت شیخ عبد القادر غوث الامام رحمہ اللہ عنہ
 ما علام حق العلم من افواہ
 رجال اللہ و لا من صفت
 والد فاطر (الرابعین)

(۱۱) ارشاد حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ
 علم الحق علم الاذ و اف لا
 عن الاذ و اف و لا العلم
 انما یحی و یمنہ و لا یحی و یمنہ
 و یحی و یمنہ لیس احکم اسلا
 انوارت مکہ

حضرت شیخ قطب الدین بن امین
 فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل
 رضی اللہ عنہ اپنے لڑکے کو ترغیب
 دیتے تھے کہ صوفیاء عصر کی
 خدمت میں حاضر رہے اور قرآن

(۱۲) و حکى الشيخ قوت الدين
 بن ايمى رضى الله عنه ان
 الامام احمد بن حنبل رضى
 الله عنه كان يحث ولده
 على الاجتماع الصوفية

جیسے امام الامام ایک اُمّی سے سوال کرتے تھے تو اہل تصوف کے اماموں کی عظمت و شان قابلِ دید ہے (پہلے مجددیہ)۔

(۱۵) ارشاد از حضرت شیخ مخی الارین ابی عربی قدس اللہ اسرارہم
 ان طریق الوصول الى علم الکابرین کے علم تک پہنچنے کا طریق
 القوم الايمان والتقوى ایمان و تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 قال اذ قال تعالیٰ ولوا ان اهل العسری امنوا والتوا
 اعلمنا علیہم برکات من السماء والارض ای
 اطلعت اسماء علی السلام
 اصطفیٰ بہم وعلوہما است
 والسموات واسرار
 البحر ووت والنوار الملك
 واء للودت وقال اللہ تعالیٰ
 وہ من یتق اللہ یشعل
 له فخر جاد ویرزقہ من
 حیث لا یحسب الخرز
 نوعان۔ روحانی و
 جسمانی۔
 وقال اللہ تعالیٰ واتقوا

اور جسے دے والے ایمان لیتے ہو
 پر بہتر ہمارے کرتے تو ہم آسمان
 و زمین کی برکتوں کو ان پر بھیجواں
 ۔ نہ سمجھو کہ اس کا نام مستور ہو
 ۔ نہ سمجھو کہ یہ عیون و غیبات
 اور جبروت کے اسرار اور ذات
 اور ملکوت کے انوار سے تیار
 رشتہ ہیں اور اللہ نے فرمایا
 کہ جو شخص میرے ڈرتا رہے گا
 خدا اس کے لئے کائنات کی زمین و آسمان
 دے گا اور اس کو وہاں سے رزق
 پہونچائے گا جہاں سے اس کو
 گمان نہ ہو تھا۔ رزق کی دو
 قسمیں ہیں روحانی اور جسمانی۔
 اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ادب و عبادت و اللہ کے لئے
 بلاشبہ یہ سب کاموں میں
 حاکم و سائنس و علوم
 الالہیہ و دین کے خلاف
 التدریس الی سہم الذی
 لہود و تہذیب اذات جامع
 فلا تہذیب و تہذیب

تہذیب و تہذیب

جانتے ہوں کہ یہ تہذیب
 لہود و تہذیب اذات جامع
 (فتوحات مکیہ)

تہذیب اور انسانیت سے ڈرو انہی
 تم کو سکھاتا ہے یعنی تہذیب و تہذیب
 تہذیب نے کما حقہ کو تم سے ملنے کے لئے
 تہذیب نہیں جانتے اور وہ علوم و تہذیب
 میں اور اسی لئے تعلیم کی نسبت
 اس تہذیب کی طرف ہے جو ذات
 دلائل کرتا اور اس کے خلاف

تہذیب کا دین ہے

اب بھائی اس لئے کہ یہ تہذیب
 اس کروہ کی تہذیب اور ان کے
 آئے تہذیب تم کو تہذیب کی راہ سے
 انکار نہ کرو

(۹) مغرب و صبح کی تہذیب و تہذیب
 تہذیب و تہذیب

منقول زحررت امام محمد بن عبد الوہاب عارف شعرا
 میرے بھائی خدا تعالیٰ ہم کو
 تم کو توفیق عطا فرمائے کہ تم کو
 تہذیب ہمارے نزدیک علم کے
 میں کامل نہیں ہوتا جب تک
 اس کا علم بلا واسطہ نقل یا استاد
 کے ہاتھ سے عزوجل کی طرف سے

منقول زحررت امام محمد بن عبد الوہاب عارف شعرا
 میرے بھائی خدا تعالیٰ ہم کو
 تم کو توفیق عطا فرمائے کہ تم کو
 تہذیب ہمارے نزدیک علم کے
 میں کامل نہیں ہوتا جب تک
 اس کا علم بلا واسطہ نقل یا استاد
 کے ہاتھ سے عزوجل کی طرف سے

كان عامراً متفادياً من
نقل أو شئ من أروع
الأخذ عن أمهات
وذلك من عند أهل
الله عز وجل ومن قطع
عمره ثمان مائة سنة
وقتها صينها ما كان
من رجا تنزل من لادن
بعاوم المتعاضدة بأحد ثا
يفنى الرجل عمره فيها ولا
يباغ إلى حق يفتتها

هذه أدب داخلي منكم
ثم يا من لا تروا في الله
عمره من لا يفتتها إلى
حصري ثم يرد الحق تعالى
تأخذ من علم بالأمور
من طرقي لا الهام العليم
من غير تعب ولا نصب
ولا سهر كما أخذ الخضر
عليه السلام فلا علم إلا

نه ہو کیونکہ جس کا علم نقل یا استاد
سے حاصل ہوتا ہے وہ برابر
حادث چیزوں سے آتا ہے اور
اللہ والے اس کو خالی از علت
نہیں سمجھتے اور جس نے حادث چیزوں
اور ان کی شناخت میں عمر گنوائی
اس نے اپنا دسمہ خدا سے تعالیٰ
کے پاس مانگا دیا اس لئے کہ آدمی
ان علوم میں جو حادث چیزوں
سے علاقہ رکھتے ہیں اپنی عمر برباد
کرتا ہے اور پھر بھی ان کی حقیقت
کو نہیں پہنچتا۔

بھائی جان اگر تم اہل دانش ہیں
کسی شیخ کے ساتھ برصیت کر
سلوک اختیار کر لیتے تو وہ تم کو
حق عالمی کی درگاہ شہود تک
پہنچا دیتا اور وہاں سے تم اشیا
کا نیسج علم الہام کے طریقہ سے
حاصل کرتے جس میں نہ مشقت ہے
نہ ماندگی نہ بے خوابی جس طرح
کہ خضر علیہ السلام نے حاصل

اسرار حق

عن كشف وشهود لا
عن نظر وفكر وظن
تخمين

يا اني ان لا اطلب من
الله ما لا يكون فيه
ذاتك وبتفضل معات
حيث انتقلت وليس
من الا العلم بالله
تعالى من احب الوهب
والمتشاكل فان علمك
بالصواب مثلاً انما يحتاج
اليه في عالمه لا مقام
الامور انما اذا انتقلت
من عالم ما هو بمقامه
موضوع بين فان من جازك
العلم

فقل علم يا اني انه لا
يسعى ليعاقل ان ما خذ
من العلوم الا ما يتقل
معه الى البرزخ دون

۸۲

علم باطن

کیا اور علم ہے تو وہی ہے جو
کشف و شہود سے حاصل ہو
نہ کہ جو نظر فکر و گمان قیاس سے۔

اسے بھائی صرف وہ علم حاصل
کر جس سے تیری ذات کی تکمیل
ہو اور جو تیرے ساتھ دو سر
علم میں رہے جہاں جتنے جانتے
اب یہ علم صرف وہی ہے جو اللہ
تعالیٰ سے علاقہ رکھتا ہے اور جب
و مشاہدہ کے ذریعہ سے عالم ہوتا ہے
کیونکہ مثلاً علم طبیب کے کہ اس کی
ضرورت اسی عالم میں ہے جیسے
مرض راہِ درکھ ہے اور جب کہ تم
اس عالم میں پہنچو گے جہاں دکھ
درد ہی نہیں ہے تو وہاں اس
علم کے ذریعہ سے کس کا علاج
کرو گے۔

اے بھائی اس سے تم کو معیوم ہوگیا
عقل ولے کو صرف وہی علم حاصل
کرنا چاہیے جو اس کے ساتھ عالم
برزخ تک جائے نہ وہ جو عالم

ما يفارق عند انتقاله
الى عالم الاخرة وليس
المنتقل معه الاعيان
فقط العالم بالله، عز وجل
والعلم بمواطن الاخرة
حتى لا ينك التجليات
الواقعية فيها ولا اقوال
للحق اذا بحلى له نصوصه
ملك كما ورد في غيبي لك

اخترت میں بلکہ آخرت کے سفر
کے وقت ساتھ چھوڑ دے اور
آدمی کے ساتھ جائے دے اور
دو ہی علم ہیں ایک تو خدا کے تعالیٰ
کا علم اور دوسرا معارف و کائنات
سہ غور کہ اس عالم میں جو کچھ
ہوتا ہے اس میں ان کے اثر و توفیق
اور حجب حق کی تجلی اس پر ہوتی ہے
مگر متک نہ کہہ رہے ہیں کہ ہر
ہا ہے۔

يا اخي الكشف عن هذه
العلمين في هذه الدارين
لتجني شجرة ذالك في ملك
الدار ولا تحصل من علم
هذه الدار الا ما تمس
الحاجة اليه في نزع
سيرك الى الله عز وجل
(طبقات الكبرى)

و اس سے اسے جہان بینہ
اسی عالم میں یہ دونوں علم پر مشتمل
جائیں تاکہ ان کا چھوڑ کر اس
عالم میں رہے اور اس عالم میں
اسی علوم کو جو جن کی ضرورت
ہو، اللہ کی مشائخ کے مظاہر
خدا کی طرف جانے کے راستہ
میں پیش آئے۔

(۱۷) ارشاد حضرت امام غزالی حجتہ الاسلام رضی اللہ عنہ در باب علم
فان علم اخذ قسمان علم
مکاشفۃ و علم معاملتہ
جان کہ علم کی دو قسمیں ہیں ایک
علم مکاشفہ (علم باطن) و دوسرا علم

فما قسم الاول علم
الذات منقسم الى قسمين
الباطن والظاهر
الظاهر فقد قال بعض
العارفين من لم يكن له
نصيب من هذا العلم
انما هو كمن سرق الخبز
من بيت من بيت
بدون علم من يقين
و هو علم الامور اليقين

الذات منقسم الى قسمين
الظاهر والباطن
الظاهر فقد قال بعض
العارفين من لم يكن له
نصيب من هذا العلم
انما هو كمن سرق الخبز
من بيت من بيت
بدون علم من يقين
و هو علم الامور اليقين

علم باطن

معامله (علم حق) ابداً من قسمين
يخفى على من لا شغف به علم باطن
ہے اور جو کہ عام علوم کی انتہا ہے
چنانچہ بعض عارفین کا قول ہے کہ
جو اس علم سے بے بہرہ ہو اس
خاتمہ کی خرابی کا خوف ہے ان
بہرہ اس علم کا یہ ہے کہ اس کی
تفہیم کے لئے اور اس علم داہ
کو مارنے سے اور ان عذاب اس
کے منکر کا یہ ہے کہ اس علم سے
اس کو کچھ نہیں ملتا حالانکہ یہ علم
عبد بقول اور مقربان الہی
پر جبرئیل ہے۔

جو علم باطن چاہا ہی اچھا ہے
وہ ہے علم خدا کے تعالیٰ کا اور
اس کے صفات کا افعال کا اس
کی عبادت کا جو مخلوق میں ہمارے
ہے اور اس حکمت کا جو دنیا پر
آخرت کو ترجیح دینے میں مضمر
ہے پس یہی وہ علم ہے جو مقصود
بالذات ہے اور جو سعادت آخرت

جدا الی السعادة الاخرہ کے حصول کا ذریعہ ہے۔

(احیاء العلوم)

(۱۸) از حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب بانی مرقیہ اہل علیہ۔
 علم کی دو قسمیں ہیں۔ علم ضروری اور علم "عہد"۔ "عہد" سے مراد ہے عقل پر مشتمل کی صورت کا جتنی اس ہونا دنیا کی صورت کا "عہد" (یعنی علم محسوسات)۔ یہ علم اور اس کی بنیاد مشاہدات اور جو اس پر ہے "نفس"، "عقل"، "حواس" کے ذریعہ سے محسوسات کا نام۔ انکے کڑے اور جزئیات سے کلیات تک نکالنا۔ "فضایا" پر مبنی۔ "عہد" کی کبریٰ سے نتائج کا نام ہے۔ مثلاً "عہد" کے ذریعہ سے "عہد" کی چیزوں کے متعلق جو علم حاصل ہوتا ہے اس سے اکثر "بشریہ" و "متر" کے غائب پر قیاس کرنے پر مبنی ہوتا ہے۔ مثلاً عمارات اور "عہد" کو ان کی "عہد" اور کیفیتوں کے "عہد" کے بعد جو "عہد" کی "عہد" اور کیفیتوں سے مشابہ ہیں، اپنے علم سے ان کے "عہد" و "عہد" پر "عہد" لگاتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ علم "عہد" محسوسات پر "عہد" "عہد" کے مشمل پر موقوف ہے جو "عہد" سے "عہد" و "عہد" (یعنی "عہد" کا "عہد")۔ "عہد" کو "عہد" سے "عہد" نہیں کر سکتے۔ جب علم "عہد" روح کی حقیقت کو نہیں پاسکتا تو حق تعالیٰ کی ذات و صفات کو کس طرح پاسکتا ہے۔

ہاں میں کہ علم "عہد" "عہد" سے مراد علم "عہد" ہے جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہوتا ہے یہ علم "عہد" روح سے متعلق ہوتا ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ کی معرفت علم "عہد" کے ذریعہ

سرارجی

علم باطن

مساہلی انتہا قوتوں میں ہے اس علم کا نتیجہ اور نتائج انہی

مکتوبہ علم ہندو کا ایک باب

ہندو کا ایک باب

ہندو کا ایک باب

ہندو کا ایک باب

ہندو کا ایک باب

ہندو کا ایک باب

ہندو کا ایک باب

ہندو کا ایک باب

ہندو کا ایک باب

ہندو کا ایک باب

ہندو کا ایک باب

ہندو کا ایک باب

ہندو کا ایک باب

ہندو کا ایک باب

ہندو کا ایک باب

ہندو کا ایک باب

ہندو کا ایک باب

کرتے ہیں۔ پس اگر علم قلب حقیقتِ فقہ کی اصل نہ ہوتا تو سرورِ عالم
سائل کو اہل ظاہر کے افتخاروں کے باوجود دل کے فتویٰ کی طرف رجوع
نہ فرماتے اور اس (دل) کو قاضی قرار نہ دیتے۔ پس علم باطن اصل
علم بلکہ علم العلم ہے اور عالم باطن اصل عالم بلکہ عالموں کا علم ہے
(نورِ مکتوب)

(۲۰) ار مولانا وکیل احمد نقشبندی مجددی علیہ الرحمۃ

حقیقت یہ علم و معرفت کہ اس سے علوم و شریعتیں
کھلتے ہیں کیونکہ یہ علم ازلی و باطنی ہے۔ حقیقت میں آیا ہے
ان علماء و شریکین کے بارے (عالم لوگ بیوں کے درخت ہیں) اس
کے معنی یہ ہیں کہ علماء ظاہر و باطن اعمارف و بیوں کے درخت
ہیں کیونکہ نبوت کی وراثت و رستم کی ہے۔ اس وراثت و عبادت
دوم وراثت باطنی پس اہل شریعت بھی اور ظاہری دوم وراثت ہیں
اور اہل حقیقت و بھی اور باطنی علوم کے وراثت ہیں۔ شریعت عبادت
ظاہری کا منبع ہے اور حقیقت اشارات باطنی کا منبع ہے۔ شریعت
کی ہر عبادت کے تحت اشارات کے طور پر احکام و معارف و حقائق
ہوتے ہیں جن کی اطلاع حق تعالیٰ صوفیوں اور صمد بقول کو دیتا ہے۔
پس باطنی عبادت سے، اشارت ظاہر ہوتی ہے نہ کہ ظاہر عبادت سے۔
حدیث میں آیا ہے۔ فضلِ عالم علی العابد، کف فی علی اعنی
(عالم کی فضیلت عابد پر یہی ہے جیسی میری فضیلت میری امت
پر ہے)۔ اس حدیث میں علم... سے مراد بیع و شرا و طلاق و تلاق
وغیرہ کا علم نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب علم باللہ اور نفوسِ یقین ہے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے باوجود حضرت شیخان راہی رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے بعضوں نے حضرت امام شافعی سے پوچھا کہ آپ جیسا عالم اس بدو سے سوال کر رہے ہیں امام نے فرمایا: یہ اس علم کے مطابق ہے جو ہم جانتے ہیں۔ حضرت شیخان بدوی رضی اللہ عنہ امی (ان یترحمہ) سے کہے: اب ایک آدمی ہے شافعی جیسے امام الائمہ سوال کریں تو اپنی تصویف کے آگے کی غیبت و دشنام قابل دیدن ہے (بہ یہ تجدید)۔

مکتوب ۱۸ جلد دوم از حضرت امام ربانی رحمہ اللہ
 علامہ اسماعیل ایک اور شریعت لے رہے ہیں کہ (۱) جو
 مائتے میں حجاز قدس و سلاطین علیہ السلام کے بارے میں
 امام خود نے لکھا ہے اور اس کے برخلاف جو کہ (۲) جو
 علماء و شیوخ اسلام نے لکھا ہے۔
 حریف ہیں۔ فی سب علم وراثت علم شریعت ہے جو ہر عالم و عالم
 سے باقی رہا ہے علم شریعت کے لئے یہ ہے کہ ایک شخصیت
 کی صورت تو وہ ہے جو علماء کے ظاہر کا حصہ ہے اللہ ان کی سعی
 مشک کرے۔ ان کا تعلق کتاب و سنت کے حکماء سے ہے۔
 سب کی مقصد ہے وہ ہے جو علماء راغبین رضی اللہ عنہم کا حصہ ہے
 ان کا تعلق کتاب و سنت کے فقہاء و مفسرین سے ہے۔
 کتاب (قرآن) کے مفسرین و مفسرین ہیں لیکن ان کے نتائج و ثمرات
 منشا ہے ان کی تفسیر اس مقصد سے ہے تاکہ ان کے
 حصول کے لئے اقربات دینے سے بڑھ کر ان کی پس کتاب کا منفر

فصل ۲ متشابہات ہیں اور اس کا پوست نکلات۔ متشابہات ہی میں جو رمز و اشارت سے اسل کو ظاہر کرتے ہیں اور اس معاملہ کی حقیقت کا یہ دیتے ہیں۔ علمائے راسخین نے پوست کو مغز کے ساتھ جمع کیا ہے اور شریعت کی صورت اور حقیقت دونوں کو پالیا ہے۔ ان بزرگوں نے شریعت کو ایک شخص تصور کیا ہے جس کا پوست صورت شریعت اور جس کا مدد حقیقت شریعت ہو۔ شرائع اور احکام کے علم کو شریعت کی صورت اور حقائق و اسرار کے علم کو شریعت کی حقیقت سمجھا ہے بعض لوگوں نے شریعت کی صورت میں بڑی بڑی شریعت کی حقیقت سے انکار کر دیا ہے اور ہدایہ اور ہر دین کے سوا کسی کو اپنا یہ اور مقتدی نہیں سمجھا ہے۔ یہ جماعت ایسے لوگوں کی ہے جو حقیقت کے لقمہ (طالب) ہوتے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے اس حقیقت کو شریعت کی حقیقت نہ جانا بلکہ شریعت کو صورت ہی میں محدود کر دیا اور اس کو صرف پوست ہی خیال کیا اور مغز کو شریعت سے بالکل علیحدہ تصور کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس حقیقت کی حقیقت سے واقف ہی نہ ہو سکے اور متشابہات کا کوئی حصہ حاصل نہیں کیا۔ علمائے راسخین ہی انبیاء کے وارث ہیں۔

(۲۲) از مولا نادر م

ما مریدانیم شاکردان حق	علم ما از علم حق گیسرد حق
این ہمہ علی ز تسلیم حق است	نے ز جہد و جہد سے از بقا حق است
جلین جملہ علمہا اینداست این	کہ بہانی اصل خود سے مردود

فلسفی گشتی و آگاه نیستی
 تو بھی دانی تجوز و لا تجوز
 این روادنا را دانی و لیک
 از خود آگه چوں نهی لبه شخو
 نیست کس را از حقیقت آگهی
 صد کتاب و صد ورق دزدان کن
 بینی اندر دل علوم انبیا
 دل منور کن با نوار حلسی
 علم حق در علم صوفی گم شود
 هم حق در بحیر علم صوفیاں

از کجا و خود کجا و کیست
 خود ندانی تو تجوزی یا تجوز
 خود را یا نارا دانی دال تو نیات
 پس نباید بر چنین علمت غرور
 جمله میزند با دست تهی
 جان و دل را جانب دل دار کن
 بے کتاب و بے معبد اوستا
 چند با شمی کما سه لیس بو علی
 این سخن کے باور مردم شود
 گم شود نے نام ماندے نشان

(۲۳) حضرت عطار رزمۃ اللہ علیہ

معرفت حاصل کن اے جان پدر
 ہر کہ عارف شد خدای خویش را
 عارف از دنیا و عقبی فارغ است
 ہمت عارف لغت، حق بود
 چوں بدانی تو کما ہی خویش را
 گر ہیں خواہی کہ یا بی زیر نشان

تا بیانی از خدائے خود تبیر
 در فنا بیند بقا، خویش را
 زانچہ باشد غیر مولی فارغ است
 زانکہ در حق فانی مطلق بود
 علم عالم حاصل آید مر ترا
 سر بہ بر خاک پیانے کا ملاں

(۲۴) حضرت بہا، البیدن آملی علیہ الریمۃ

ایہا القوم الذی فی المدرسہ

کلیا حسنا تموا، با و سوسہ

فکر کم آن کمان من غیر الحبيب
 بانه جید از حکمت یونانیان
 چه زری فتنه و کلام بی اصول
 نسو یا تو با طلب یا بخود
 نه دقت شد عورت به نیت خود
 نه بود غیر علم عاشقی
 سینه را از علم حق آباد کن
 شصت و هفت و شصت این نام من
 عمر رسمی سر بر قیل است و دال

ما کم من نشاة الاخری نصیب
 حکمت ایامنیان را هم بخوار
 مغر را خالی کنی لیس و لیس
 نه به یار مل یا نه و شود
 از اصول عشق هم خوار
 به بی تبیس ابیس عشقی
 ابد به دست کو علمت با و کن
 اما نشی تو در قرآن بخوار
 نه از و کفایت حاصل نه حال

(۲۵) مثنوی شریف

علم باطن اهل تن احوال نشان
 علم چوین بر دل زند یا رسد شود
 گفت ایزد تیسل اسفاره
 علم گاه نمید ز هر سب و واسطه
 یک چوین این بار را نیکو کشی
 پس مکش بهر خدا این بار علم
 تا که بر ریهوار علم آتی سوار
 اندر آرد سایه آکن عاتق
 پس تقرب جوید و سوئے اله
 زانکه او هر خار را زویشن کند

علم باطن اهل دل حال نشان
 علم چوین بر تن زند یا رسد شود
 بار با ست علم کمال بود زده
 آن نیابد هم چو رنگ داشتند
 بار بر گیرند و بختندت خوش
 تا به جانی در در دل انبارند
 آنکه ها افتد ترا از دشمن
 کس نیارد بر در از رنانات
 سر پیچ از طاعت او هیچ گوید
 دیده هر کور را در دشمن کند

دست گیر و بنده خاص اله
 مگر بگویم تا قیامت نعت او
 به سر و پوشش آمد آفتاب
 و بر در سایه عاقل گیر
 از همه طاعت نیست لایق است
 چون گرفتگی پیرین تسلیم شود
 همه کن بر کار او ای بے نفاق
 که بکشید بشکند تو دم من
 گشت از حق چو دست خویش خوان
 دست حق بر اندیش زنده نمی کند
 تو اندید پیر نازک دل بستان
 یک زمان صحبت با اولیا
 که از کس نماند و مرمر بومی
 کمال در میان دل نشان
 در زبان در ذیل صاحب دوح
 صحبت از لوح ترا صانع کند
 سبب بزرگان چو باشد دایاش
 را بر بال بود بنده خدا
 و بر سر زویر بیگماں
 چو بگذری ای پیر آن سفر
 پس ربه را که ندیدی تو هیچ

طالبان را مسیر و تابی پیش نگاه
 هیچ آن را غایت و مقطع جو
 فهم کن دانش عالم بالصواب
 تا رهی ندان دشمن اینهاست
 سبق یابی بر هر آن کوی سابق است
 هم چو خوشی زیر حکم خضر رود
 تاناه گوید خضر و پادشاه فراق
 گرچه طفل را کشد تو مو مکن
 تا یاد شد فوق ایدیه هم براند
 زنده چه کند جان پائنده اش کند
 سست در زیده جواب کل بستان
 بهتر از صد ساله طاعت بیه با
 چون بصلابت دل رسی گوید شوی
 دل مده الا بهر دل خوششان
 تا ز افشانش بیابی رفعت
 صحبت طالع ترا طالع کند
 وار باند از خیال سایه اش
 مرده این عالم و زنده حشر را
 تا رهی اند آفت آخر زمان
 هست پس پرافت و خوف و حشر
 تو مر و تنها از رهبر سر هیچ

فصل
پیر کا وہ مہر خدی در راہ شد
شیخ نورانی ترا آگہ کنند
تا توانی ز اولیاء و بر مقاسب
چوں شدی دور از حضور اولیا
چونکہ ذات پیر را کردی قبول
دو دامن و دو مبین و دو مخال
گر جدا بینی ز حق این خواجہ را
پیسر را از احوالی ہر کہ ز دید
دست پیر از غائبان کوتاہ نیت

اوز غولال گمرہ و در چاہ شد
با سخن ہم نور را ہمرہ کنند
بہد کن و اندر علم بالصواب
در حقیقت گشتہ دور از خدا
ہم خدا در دانش آمد ہم ز دل
خواجہ را در خواجہ خود نمودان
گم کنی ہم متن و ہم دیباچہ را
او فریاد است در حقیقت ز ہر
دست او جز قبضہ اللہ نیست

حضرت حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ

یار بکجا است محرم رازے کہ یک زماں
رازیکہ بر خلق ہفتیلم و نہ گفت ہم
چو بشنوی سخن اہل دل ملکہ خطا
تو کز سر اے طبیعت نمی روی بیژان
جمال یار ندارد نقاب پردہ مے
اے بخبر بکوش کہ صاحب خبر شوی
در مکتب حقائق پیش ادیب عشق
دست از مس جود چو مردان بکشو
گر نذر عشق حق بدل و جانت او فتد
از پایے تا سرت ہمہ نور خدا شود

دل شرح آں دید کہ چو دید چہا شیر
با دوست بگوئیم کہ او محرم راز است
سخن شناس نمی دلبہر خطا این است
کجا بکوسے حقیقت گزرتوانی کرد
غبار رہ بنشاں تا نظر توانی کرد
تا راہ ہیں بناشتی کے را بہر شوی
ماں اے پسر بکوش کہ روزی پر شوی
تا کیمیاے عشق بیابی و نہ شوی
باشد کز آفتاب فلک جو بہر شوی
در راہ ذوالجلال چو بی پا و سر شوی

حقیقیت را که در اندام گردان
 می بیند و می بیند و می بیند
 و می بیند و می بیند و می بیند
 و می بیند و می بیند و می بیند

علم باطن
 باید نظر اهل فناء را حاکم
 در حکمت اهل دل نخواهی دیدن
 بالجه النوار قدم پیوسته
 در دوازده فیض قدس ایشان مستند

فصل سوّم

توحید فی الالوہیت

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا
الَّذِي أَنشَأَ فَاَوْفَيْنَا بِهِ
أَنبَاءَ رَبِّكَ عَرَفْتُمُوهُمْ
فَعِيقُونَ

ہاں جو میں اور میں، الٰہ ہے، تو (غیبوں اور نقمہوں سے) پاک ہے
اگر کہہ دو کہ الٰہ ہے، تو میں نے ان کے بارے میں
سچے سچے انباء اور خبریں پہنچائی ہیں
خدا کے کمال اور عظمت کے بارے میں
اگر کہہ دو کہ الٰہ ہے، تو میں نے ان کے بارے میں

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بَشَرًا
إِلَيْهِ أَتَىٰكَ الْإِلَٰهَ إِلَّا أَنَا

انگز میں و آسمان میں خدا کے ہوا
اور یہود جو کہ (زمین و آسمان
دونوں) کبھی کے برباد ہوئے ہوتے
جیسے تھے یا نہیں یہ لوگ جانتے ہیں
ہاں جو میں اور نقمہوں سے (پاک ہے)
یا کوئی ان اور معبود ہے اللہ کے
سوا اللہ کی ذات تو شرک ہے ایک ہے
اور تم ہمارے معبود تو وہی خدا ہے
وہ ایک ہے کوئی معبود نہیں اس کے
سوا بڑا مہربان ہے رحم والا۔

اور ہم نے کبھی سے پہلے کوئی رسول
نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہی رہی
کی کہ ہماری سوا کوئی اور معبود

نہیں تو ہماری ہی عبادت کرو۔
 بے شک اللہ میرا بھی رب ہے
 اور تمہارا بھی رب ہے تو اسی کی
 عبادت کرو یہی (نجات کی)
 سیدھی راہ ہے۔

اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور
 اس ساتھ کسی کو شریک نہ کرو
 اور اپنے رب کی عبادت میں
 کسی کو بھی شریک نہ کر سہے۔
 بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو
 نہ سمجھتا کہ اس کے ساتھ کسی
 کو شریک قرار دیا جائے اس کے
 سوا اور جتنے آسمان ہیں جس کے
 نیچے منظور ہو گا بخش دے گا
 اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ (راہ راستہ)

وہ ذات پاک اللہ ہی کی ہے
 جس نے آسمان پیدا کئے اور زمین
 اور آسمان سے پانی برسا یا پھر
 اس کے ذریعہ سے پھل پھلہار
 پیدا کئے تمہاری روزی کے لئے

فَاعْبُدُونِ ۲
 اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبُّکُمْ
 فَاعْبُدُوْهُ لَا هَـٰذَا صِرَاطٌ
 مُّسْتَقِیْمٌ ۱۳

وَاَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا
 بِهِ شَیْئًا ۳
 وَلَا یُشْرَکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
 أَحَدًا ۱۶
 اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ
 یُّشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ
 مَا دُوْنَ ذَٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ
 وَ مَنْ یُّشْرَکْ بِاللّٰهِ فَقَدْ
 ضَلَّ ضَلٰلًاۢ کَبِیْرًا ۱۵
 اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ (راہ راستہ)

سے بڑی) دور بھٹک گیا۔
 اللّٰهُ الَّذِیْ یَخْلُقُ السَّمٰوٰتِ
 وَ الْاَرْضَیْنَ وَ اَنْزَلَ مِنَ
 السَّمَاءِ مَآءً فَخَرَجَ
 مِنْهُ الثَّمَرٰتُ رِزْقًا
 لَّکُمْ وَ سَخَّرَ لَکُمُ الْفَلَکَ

اور تمہارے اختیار میں کر دیا۔
کشتیوں کو تاکہ ہمیں دریا میں
اللہ کے حکم سے اور تمہارے اختیار
میں کریں ندیوں کو ہمیں قسم کو
تمہارا مسخر کر دیا کہ چکر کھاتے رہیں
اور رات دن کو بھی تمہارا مسخر کر دیا
تم کو دریا پر ایک جہیز میں سے جو تم نے
مانگا اور اگر تم اللہ کے نعمتوں کو نشہ
لگو تو پورا کجی نہ ان سکو گے ان کو

بے شک انسان بڑی اپنی جان میں
ظلم کر رہا ہے درجہ کا نا انصافی ہے۔

اور انہیں تہ محمد مگر ایک رسول
اور تم نے تو تہ کو جیسا ہے تمام
جہاں کے لوگوں کی طرف مومنوں
کو جو شجر و سنانے والا کا فوہل
کو ڈرائے والا لیکن بہت سے آدمی

تو جانتے ہی نہیں

اور نہ بھی اللہ کے ساتھ کسی دور
معبود کو پکارنا کیونکہ اس کے
سوا کوئی اور معبود نہیں اس کی ذات
کے سوا سب چیزیں فنا ہو جانے والی

اسرار حق
لَتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ وَ
سَخَّرَ لَكُمْ الْوَلَدُ وَ
سَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ذَاتَ يَمَيْنٍ وَ
سَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَأَن تَسْكُنُوا فِي كُلِّ مَسَا
سَأَلْتُمُوهُ إِن تَجَاهِدُوا
نَعْبَتَ اللَّهِ لَا تَخْصُوا
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ
كَفَّارٌ (۱۳)

فَمَا تُحَدِّثُ إِلَّا رُسُولًا
وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا قَلِيلًا
مِّنَ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ (۱۴)

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي
وَيُمِيتُ ۚ إِنَّكَ أَجْدَدُ
لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۱۵)

ہیں اسی کو حکومت ہے اور اسی کی طرف تمام کو لوٹ کر جانا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ
خَالِدُونَ فِيهَا وَبُئْسَ
الْمَصِيرُ ۝۱۵

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جو
ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے
یہی لوگ دوزخی ہوں گے اور ہمیشہ
دوزخ میں رہیں گے اور وہ بہت
ہی بری جگہ ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ خَالِدِينَ فِيهَا
أَلَّا يُخْرَوْا مِنْهَا
أَبَدًا رِجَاءُ ۝۱۶

اور جو لوگ ایمان لائے اور اچریں
نے نیک کام بھی کئے عنقریب
ان کو اموات کے ایسے باغوں
میں داخل کریں گے جن کے سے
نہر میں بہہ رہتی ہوں گی اور ان میں
ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے

احادیث نبوی

(۱) مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَمِدَ اللَّهَ عَلَى الْمَنَاسِكِ، وَاسْتَمَدَّ مِنْهُ خَيْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَامَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ خَالِي

جو کوئی گواہی دے کہ نہیں کوئی
معبود مگر اللہ اور حقیق محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں
حرام کی بات اس پر آگ
یا ادھر پیدا کرنے والے آسمانوں
اور زمین کے اے جاننے والے
پیشیدہ اور ظاہر کے اے صاحب

اعهد اليك في هذه الحياة
 الدنيا واشهدك وكفى بك
 شهيداً ان تشهد ان
 لا اله الا انت وحدك
 لا شريك لك انت الملك
 وانت الحمد وانت على
 كل شيء قدير
 تحمداً وعبارك ورسولك
 واشهد ان وعادك حق
 بفائك حق والساعة
 اتية لا ريب فيها

 انك تبعث من في
 القبور وانك ان تكلمني
 الى نفسي تكلمني الى ضعف
 وعورة وذنب خطيئة

 لا اثق الا برحمتك
 فما غفر لي ذلوبي كلهما اذا
 لا يغفر الذنوب الا انت
 وتب على اقل انت
 التواب الرحيم
 (احمد طبرانی)

بزرگی اور شمش کے بے شک
 میں عہد کرتا ہوں تیرے ساتھ اس
 دنیوی زندگی میں اور گواہ کرتا ہوں
 میں کچھ کو اور کافی ہے تو گواہ اس کے
 بے شک میں گواہی دیتا ہوں اس کی کہ
 میں کوئی معبود مگر تو تھا ہے میں
 کوئی شریک تیرا نہیں ہی رہتا
 اور تیرے ہی لئے سب تعریف
 اور تیرے ہی لئے عزت و در میں گواہی
 دیتا ہوں میں کہ بے شک
 بندے تیرے ہیں اور رسول تیرے
 اور گواہی دیتا ہوں میں اس کی کہ
 بے شک وہی حق ہے اور میں
 تیرا حق ہے اور قیامت آنے والی
 ہے میں تسلیم اس میں اور شریک
 تو اٹھا دیکھا ان کو قبر میں
 تحقیق اگر تو سوچا مجھ کو جس
 کی طرف تو سوچا مجھ کو طرف
 نہ تو اتنی اور عیب کے اور قصداً نہ
 کے اور چوک کے اور میں تحقیق اعلم
 نہیں کرتا ہوں مگر تیری رحمت

مصلح کے ساتھ پس بخش واسطے میرے سب گناہ میرے ترے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں اور توبہ قبول کر میری بے شک توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَفْكَ
تَرَاهُ فَاَنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ
فَاِنَّهٗ يَرَاكَ
(بخاری و مسلم)

اللّٰهُمَّ اَنْتَ اَحَقُّ مِنْ ذِكْرِ
وَ اَحَقُّ مِنْ عِبَادَةِ النَّاسِ
مَنْ اَبْتَغَى وَرَاءَكَ مِنْ
مَلِكٍ وَاجِدٍ مِنْ سَائِلٍ
وَ اَوْسَعَ مِنْ اَعْطَى اَنْتَ
الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ وَالْفَرْدُ
لَا يَذَلُّكَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٍ
اِلَّا وَجْهَكَ لَنْ تَطَاعَ
اِلَّا بِاِذْنِكَ وَلَنْ تَعْصِيَ
اِلَّا بِعِلْمِكَ تَطَاعُ قَتْلُكَ وَ تَعْصِي
فَتُغْفَرُ اقْرَبُ شَهِيدٍ وَ
اَدْنَى حَفِيظٍ حَلِيتَ
دُونَ النَّفْسِ وَ اخَذْتَ
بِالنَّوَاصِي وَ كَبَّتْ اِلَّا
خَارَ وَ نَسِخْتَ اِلَّا عَمَارَ

بندگی کر تو اللہ کی گویا کہ دیکھتے
اس کو پس اگر نہیں دیکھ سکتا تو
اس کو پس تحقیق وہ دیکھتے
سمجھ کر۔

یا اللہ تو ہی لائق ترے ذکر کے
جاننے کے لئے یعنی ذکر تیرا لائق تر ہے
ہر مذکور سے اور تو لائق تر ہے عبادت
کے لئے اور تو بہت مدد کرنے والا
اس سے کہ مدد چاہی جائے اور تو
ہی بہت مہربان ہے اس سے کہ
مالک ہے اور تو ہی بہت سمجھنے والا
کہ مانگا جائے اور تو فراخ تر ہے
عطا میں نہیں کوئی شریک تیرا اور
تو ایک ہی ہے نہیں کوئی ہمسر تیرا
ہر چیز ملاک ہو نیوالی ہے مگر ذات
تیری ہرگز نہیں۔ عبادت تیری ہی
کی جاتی مگر تیری ہی توفیق کے
ساتھ اور عصیاں واقع نہیں ہوتا

انقلب لك مفضية
والسر عندك علانية
الحلال ما احللت والحرام
ما حرمت والدين ما
شرعت والامر ما
قضيت والخلق نخلقك
والعبد عبدك وانت
الله الرؤف الرحيم
اسئلك بنور وجهك
الذي اشرقت به السما
والارض وبكل حق هو
لك ونحق السائلين
عليك ان تقبلني في
هذه الخدمة اذني هذه
العشية وان تمخيرني
من النار بقدرتك

(طبرانی اکبر)

مگر تیرے علم کے ساتھ تیری ہی ملکیت
کی جاتی ہے پس تیرا شکر کیا جاتا ہے
نما فرمانی کی جاتی ہے پس بخشا ہے
تو قریب تر ہے ہر حاضر سے اور
تو نزدیک تر ہے گہبان سے حامل ہوا
تو نزدیک نفسوں کے اور پکڑے
تو نے بال پیشانیوں کے یعنی سب
تیرے قبضہ قدرت میں ہیں اور
لکھا تو نے عملوں کو اور لکھی تو نے
عمریں اور دل بسبب تیرے تجلیات
کے ہونے کے فراخ ہیں اور پوشیدہ
نزدیک تیرے ظاہر ہے حلال وہ چیز ہے
کہ حلال کی تو نے اور حرام وہ چیز ہے کہ
حرام کی تو نے اور دین وہ چیز ہے کہ
مقرر کیا تو نے اور کام وہ چیز ہے کہ
حد تک تو نے یعنی تمام امور کہ دنیا
میں ابھرتے ہیں تیرے ہی حکم و
ارادہ سے ہوتے ہیں سب
مخلوق پیدا شمس تیری اور سب

تیرے بندے ہیں تو ہی اقتضای بہت مہربان بخشے والا مانگتا ہوں
میں مجھ سے ساتھ وسیلہ نور ذات تیری کے کہ روشن ہو کر سبب اس
کے آسمان اور زمین اور مانگتا ہوں ساتھ وسیلہ برحق کے کہ وہ واسطے
تیرے ہے سب مخلوق پر یعنی اطاعت عبادت وغیرہا اور ساتھ وسیلہ

حق مانگنے والوں کے تجھ پہ ہے یہ کہ معاف کرے تو مجھ کو اس دن میں
یا اس رات میں یہ کہ امان دے مجھ کو آگ سے ساتھ قدرت اپنی کے۔

لا الہ الا اللہ وحده

لا شریک لہ لہ المات

ولہ الحما عی ویمت

و شہوتی لا یموت و یر

علی کل شیء قال

(ابوداؤد نسائی۔ ابن ماجہ)

وعن جابر قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم ثنتان موجبتان

قال رجل یا رسول اللہ

ما الموجبتان قال من

مات یشرک باللہ

شیئاً دخل النار ومن

مات لا یشرک باللہ

شیئاً دخل الجنة

رواہ مسلم

وعن عثمان قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ وہ تنہا

اور اکیلا ہے نہں کوئی شریک

میں کیا اس کے لئے سلطنت ہے

اور اسی کی تعریف ہے جلال کا

اور مازنا ہے اور وہ زندہ ہے

نہیں مڑتا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور روایت ہے جابر رضی اللہ

عنے سے کہ کیا فرمایا رسول خدا

صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں

واجب کرتی ہیں جنت اور نار

کو کہا ایک شخص نے اسے پیغمبر خدا

کے کیا چیزیں واجب کرتی ہیں

جنت اور نار کو فرمایا جو کہ مر اور

شریک کرتا ہو ساتھ اللہ کے کسی

کو داخل ہو گا آگ میں اور جو مر اور

نہ شریک کرتا ہو ساتھ اللہ کے

کسی کو داخل ہو گا بہشت میں۔

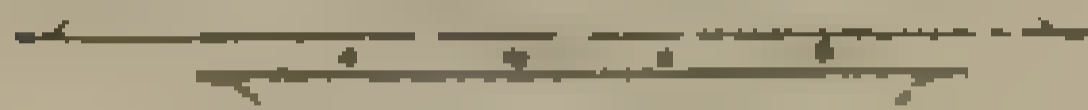
اور روایت ہے حضرت عثمان

رضی اللہ عنہ سے کہ کیا فرمایا

وَسَمِعُ مَنْ مَاتَ وَهُوَ
يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
دَخَلَ الْجَنَّةَ

در زاء مسلم

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے کبھی کوئی مرتے اور وہ یہ
جانتا ہو کہ نہیں کوئی
محبوب و مکرر اللہ و اسے
بہشت میں

فصل چہارم

توحید فی الآثار
آیات قرآنی

وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَن فِي بَيْنِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۱۰۶)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
الْأَسْمَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ
وَالْأَرْضِ
وَالْأَرْضِ
وَالْأَرْضِ

(۱۰۶)

وَالْأَرْضِ
وَالْأَرْضِ

وہی آسمان اور زمین اور ان
چیزوں کا مالک ہے جو ان کے
درمیان میں ہیں جس کی عبادت
یاد رکھو کہ اللہ کی عبادت جو
آسمان و زمین میں ہے۔
جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین
میں (سب) اسی کا ہے جو زمین
وہی سب کا مالک ہے جو زمین
آسمان اور زمین اور ان کے مالک

(۱۰۶)

اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔

فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (پہ)

فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (پہ)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا ذَرٌّ ذَاتِ بَرٍّ
وَالْأَكْرَامِ (پہ)

وَالَّذِينَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَالَّذِينَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

وَالَّذِينَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَالَّذِينَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

اور زمیں میں ہے اور جو کچھ ان
دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ
اگر کسی خاک کے نیچے ہے۔

پس اللہ ہی کی تدریف ہے اس
آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا
مالک ہے (اور دنیا جہان)۔
یعنی ہر چیز کا مالک ہے اور
آسمانوں اور زمیں میں اسی کی
برائی ہے۔

ہر ایک چیز جو زمین پر ہے
فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے کی
ذات تیرے رب کی جو جلال
و بزرگی والا ہے۔

اور آسمان و زمین سب کا وارث
اللہ ہی ہے۔

اور کہہ دو کہ ہر طرح کی تعریف و ثناء
ہم کو ہے جو نہ تو اولاد و رشتہ ہے
اور نہ مال و اس کا کوئی شریک
ہے اور نہ اس سبب سے کہ وہ
ہم کوئی اس کا عائد ہے اور
اس کا بڑا کیا کرتے رہو۔

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ
نَحْمُ الْمُؤْمِنِينَ لَا الْكُفَّارَ

ع ۱۹

وَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَا الْفُقَرَاءَ
إِلَى اللَّهِ وَإِنْ تَرَوْهُ فَقَدْ خَلَقْتُمُ

الْحَمِيدُ

وَإِنْ تَرَوْهُ فَقَدْ خَلَقْتُمُ
الْفُقَرَاءَ

وَالَّذِينَ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ ۱۳

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ ۲۵

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ

مُلْكُ كُلِّ شَيْءٍ قَالِيبُ

تُجَعُونَ ۲۳

توحید آثار

میں جانویہ کہ اللہ تمہارا مالک ہے
کیسا اچھا مولا اور کیسا اچھا

تو توحید ہے

تو حکومت خدائے محتاج ہوا اور اللہ
وہی غنی، اور جو بیوں والا ہے۔

اللہ غنی (بے نیاز) ہے اور
تم فقیر اس کے محتاج ہو۔

اور آسمان اور زمین کے خزانے
اللہ ہی کے ہیں۔

آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی
کے پاس ہیں۔

میں پاک ہے (وہ ذات جس کو
باقی میں ہر چیز کی حکومت اور
تم ہی کی طرف لوٹا کر لائے جاوے

احادیث نبوی صلع

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ

شَيْءٍ اِنَّا شَهِيدٌ اَنَّكَ

اَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ

لَا شَرِيكَ لَكَ اِنْ شَاءَ اللَّهُ

وَعَدَهُ لَا شَرِيكَ لَكَ

اے اللہ آپ ہمارے اور ہر چیز

کے رب (مالک) ہیں، گواہی

دیتا ہوں کہ آپ ہی ہمارے رب

(مالک) وحدہ لا شریک ہیں۔

وَعَدَهُ لَا شَرِيكَ لَكَ

اسرار الحق

۱۰۹

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ
وَ الشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ
شَيْءٍ وَ مَلِكُهُ اَخِرُ

(ایہ دعاؤں ترغی و ترغی)

اَنْتَ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ
لَكَ اَخِرُ (سودا و ظہر) اَللّٰهُمَّ
رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَ
مَلِكُهُ وَ اَلِ كُلِّ شَيْءٍ اَخِرُ
(اسم اب و اور و ترغی)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَ حِدَّةُ
لَا شَرِيكَ لَكَ اَلَمْ يَلِدْ
وَ لَمْ يَكُنْ لَكَ وَ عِي
كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ اَخِرُ اَسْمُ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ
قَبْلَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
وَ مَنْ فِيْهِنَّ ذَا الْمَلِكِ الْحَمْدُ
اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ
وَ الْاَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ
(بخاری و مسلم)

توحید آثار

یا اَدِّیٰ بیدار کرنے والے آسمانوں
اور زمین کے جماعت والے ظاہر
و باطن کے اے رب و مالک
ہر چیز کے۔

اے مالک و یاد ستارہ ہیں نہیں
کوئی شریک آپ کا۔
یا اللہ پروردگار ہر چیز کے اور
سب کے اور معبود ہر چیز کے۔

نہیں کوئی مددگار اَدِّیٰ تھا
نہیں کوئی شریک میں کا اور
اسی اپنے بادشاہت اَدِّیٰ ہے
اے اَدِّیٰ کی تعریف اور وہ

ہر چیز پر قادر ہے۔

یا اللہ پروردگار سب تعریف
تو ہی قائم رکھنے والے آسمانوں
اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے
اور تیرے لئے سب تعریف ہو ہی
بادشاہ اور مالک آسمانوں اور
زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے۔

فعل

اللهم لبيك لبيك لا
شريك لك لبيك ان
الحمد والتعظيم لك
والملك لا شريك لك

(بخاری و مسلم وغیرہ)

سبحان ذي الملك والمملوك
سبحان ذي العزة والجبروت
سبحان الحي الذي لا يموت
اعوذ بعفوك من عقابك
واعوذ برضاك من
مخطئك واعوذ منك
منك حل وجماع
(حکم)

رب اعط نفسي تقه زكيا
زكها انت خير من
زكها انت وليتها و
مولها

(امام احمد)

یا اللہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں
حاضر ہوں یہیں کوئی شریک
تیرا حاضر ہوں بے شک تعریف
اور نعمت تیرے لئے ہے۔ اور
ملک تیرے ہی لئے ہے نہیں کوئی شریک
پاک ہے وہ جو ملک اور مملکت
مالک ہے پاک ہے وہ جو صاحب
عزت و قدرت ہے پاک ہے وہ
زندہ جو کبھی نہ مرے ہیں پناہ مانگا
ہوں تیرے عفو کے ساتھ تیرے
عذاب سے اور پناہ مانگا ہوں
میں تیری رضا کیساتھ تیرے غضب
اور پناہ مانگا ہوں میں تجھ سے
تیرے ساتھ بزرگ ہے ذات تیرا
اسے میرے رب میرے نفس کو
تقویٰ دے اور پاک کر اس کو۔
تو بہترین ان میں ہے جو پاک کرتے
ہیں نفس کو تو بھی کما رسا ز اور
مالک ہے۔

فصل پنجم

توحید فی الافعال

اتمنا المکرمات الذی لا
 یسوءک شیء کل

نما

وہیئت کل شیء
 فی الف تسمو المکر
 یسوءک شیء کل
 الذی لا یسوءک شیء
 کل شیء

وہیئت کل شیء
 فی الف تسمو المکر
 یسوءک شیء کل
 الذی لا یسوءک شیء
 کل شیء

تمہارا محبوبا میں اللہ ہی ہے تو
 سوا کوئی عباد نہیں کیا
 عبادہ میں۔

اللہ ہی تمام چیزوں کا بیکر
 کیا ہے کہ سوائے اس اور ہی خدا تو
 جو ہر شے میں اور زمین سے
 تمام شے میں ہے جو اس نے
 پیدا کیا ہے۔

یہ توحید ہے کہ ہر شے میں
 کے حالات ناموافق ہو حالانکہ
 (پڑا) باریک میں رہا خیر ہے۔

کُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِمَقْدَارٍ (۱۴)
 وَاللَّهُ خَالِقُكُمْ وَمَا

مَعْلُومٌ (۱۵)

مَنْ يَرْغِبْ زَادَ لَهُ إِلَّا هُوَ
 مَنْ يَرْغِبْ نَقَصَ مِنْ رِزْقِهِ
 مَنْ يَرْغِبْ لَمْ يَنْفَقْ مِنْ رِزْقِهِ
 وَمَنْ يَرْغِبْ لَمْ يَنْفَقْ مِنْ رِزْقِهِ
 وَمَنْ يَرْغِبْ لَمْ يَنْفَقْ مِنْ رِزْقِهِ
 وَمَنْ يَرْغِبْ لَمْ يَنْفَقْ مِنْ رِزْقِهِ
 وَمَنْ يَرْغِبْ لَمْ يَنْفَقْ مِنْ رِزْقِهِ
 وَمَنْ يَرْغِبْ لَمْ يَنْفَقْ مِنْ رِزْقِهِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ

(۱۶)

مَنْ يَرْغِبْ لَمْ يَنْفَقْ مِنْ رِزْقِهِ

مَنْ يَرْغِبْ لَمْ يَنْفَقْ مِنْ رِزْقِهِ

مَنْ يَرْغِبْ لَمْ يَنْفَقْ مِنْ رِزْقِهِ

(۱۷)

توحید افعال

اس کے یہاں ہر چیز کا اندازہ ہر شے کے
 اور اس نے پیدا کیا ہم کو اور تم کو
 اعمال کو یعنی جو کچھ تم کرتے ہو
 نہیں ہے کوئی چلنے والا تاکہ اس کے
 اندر کے ساتھ ہی ہے۔ جسے شک میرا
 مرد و زنا و راء راست پر ہے۔

اگر ہر شے کو کوئی نہ بلیف پہنچا ہے تو
 میں کے سوا کوئی اس کا دور و راز
 نہیں اگر تم کو کسی قسم کا
 پہنچنا چاہا ہے تو کوئی اسے فضل کا
 روئے والا نہیں۔ اسے نہ دل
 میں سے جس کو چاہتا ہے نہ دیکھتی
 اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

کہو کہ پیچھے کا ہم کو مروی ہے
 نے ہمارے واسطے کہہ دیا تو
 ہمارا کارساز ہے اور ہر شے کو
 چاہیے کہ جس کو چاہتا ہے
 وہ جس کو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے
 اور جس کو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے
 کہہ دے ہر ایک شخص اپنی نظر سے
 مطلق عمل کرتا ہے۔

لَا يَكْتَفِي اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
وَسَعَةً لِّمَا كَسَبَتْ
فَنَدَّيْنَاهُمَا التَّكْبِيرُ

لَا يُثَلِّغُ غَمًّا بِفَعْلٍ وَ
تَكْبِيرُ كَيْسَلُونَ (۱۱۳)

میں سے ان کے لئے کی باز پرس ہوتی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْلِبُ النَّاسَ
مَنْ عَاوَزَ النَّاسَ النَّاسُ لِنَفْسِهِمْ
يَغْلِبُونَ (۱۱۴)

كَمَا كُنْ لِي سَكَنًا مِّنْ
سُلْطَانٍ إِنْ أَرَادْتُمْ
فَأَسْتَعِينَنِي فَمَا أُفْلِحُ
مُوتِي ذَلِكُمْ أَفْسَاكُمُ

(۱۱۴)

كَمَا أَمَّا أُولَئِكَ هِيَ خَسَنَةٌ
فِي عَيْنِ رَبِّهِمْ فَكَيْفَ يُبَاقُونَ
مَنْ سَيَّئَلُكَ عَنِّي فَتَقِمْ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَمَّا الْبَاطِلُ
وَكَفَرُوا بِمَا نَدَّيْنَاهُمَا

۱۱۳ کسی پر یوحنا نہیں ڈالتا مگر
اس کی قوت برداشت کے مطابق
جس نے جو کہا یا وہ اس کو ملے گا
اور جس نے جو کہا اس کا بدلہ دی پائے گا
جو کچھ وہ (اللہ) کرے اس کی باز پرس
اس سے نہیں کی جا سکتی اور یہاں

تحقیق اللہ کیوں بڑا عالم نہیں ہے
لیکن لوگ خود ہی اپنے فسادوں پر
ظلم کرتے ہیں

(قیامت کے دن شیطان کہے گا)
یہ میرے چہرے پر عذاب ہے یہ سنی ہیں
بات بات کرتے ہیں مگر کوئی ان کی
طرف بلایا اور تم نے میرا کہا تھا
یہ تو ان کے الزام ہے دو بیٹے ہیں
نفسوں کے الزام دے دو

یہ کہیں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی
طرف سے ہے وہ سب کچھ ہے وہ
یہ کہیں سے کہیں کی طرف سے ہے

اور جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور
اللہ کے منکر ہیں تو یہی لوگ

فصل
 هُمُ الْخَاسِرُونَ (۲)
 خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
 وَارْكَزُوا مَا فِيكُمْ نَعْتَمَّ
 تَقْوَى (۱۰)

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى - فَاَمَّا
 مَنْ اَعْطَى دَالِقًا فَاُتِيَ
 بِالْحَسَنَى فَهِيَ لَئِيْمٌ
 لِّئْسَرُنَّ - وَاَمَّا مَنْ اَخْلَعَ
 وَاسْتَعْتَبَ وَكَزَّ بِجَاحِسَةٍ
 فَهِيَ سِرٌّ يَدْعُوْنُ اِلَيْهَا

نقصان پانے والے ہیں۔
 (یہ کتاب) جو ہم نے تم کو دی ہے
 مضبوطی کے ساتھ لے رہو اور
 جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو
 یاد رکھو غیب میں کہ تم پر میرا کاربن
 ہے شک تم لوگوں کی کوششیں
 مختلف طور کی ہے جس نے
 راہ خدا میں دیا اور میرا ہمارے
 کامیابہ اختیار کیا اور اچھی رت
 (دین اسلام) کو سچ سمجھا تو ہم اس کی
 کی جلد (یعنی بہت) اس کے
 آسان کر دیں گے اور جس نے راہ خدا میں دیتے ہوئے نکل گیا اور آخرت
 پر دانہ کی اور عمدہ بات (یعنی دین اسلام) کو خوب مانا جائے اور نہ
 جلد (یعنی دوزخ پہنچنا) اس نے آسان کر دیں گے۔

اِنَّكُمْ تَنْتَظِرُ الْاِلٰهَ الْيَحْسَبُونَ
 رَبَّهُمْ دَاخِلًا وَخَارًا
 اِنْ يَسْأَلُوْهُ عَنْ مَّوَدَّعِ نَارٍ
 يَمُرُّ بِهَا اَنْفُسُهُمْ فَيَرْجِئُ الْاِلٰهَ
 الْمَصِيْرَ (۱۱)

(اسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ تو اس کی لوگوں کو
 دے دے جو تو نے دیکھے ہیں
 یہ دوزخ کا ہے کہ وہ دوزخ
 ہیں اور جو انہیں سدھرتا ہے
 اپنے ہی نے سدھرتا ہے
 اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتا
 ہے۔

مستہین فما قال لی شیء

فعلتہ لم فعلتہ ولا

شیء لم افعلا لیسکلا فعلتہ

ولا قال فی شیء کان یبتد

لم یکن ولا فی شیء لم

یکن لیتہ کان وکان

اذا خاصہ منی خاصہ خاصہ

یقول دعوتہ وقضی

مقی لکان

توضیح عیا عن فی الشفاء

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ

عندہ قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اکثر

من قول لا حول ولا قوۃ

الا با اللہ فانما من

کنز الجنۃ ترمذی

لا حول ولا قوۃ الا با اللہ

بے حول سے مراد حرکت ہے اور قوت سے مراد قدرت پس جو شخص کہ

ان امور کا مشاہدہ ان الفاظ سے کرے گا اس کو وہ ثواب عظیم جو ان

کلمات کے کہنے سے احادیث میں دیا ہے ہو گا اور نہ بڑا تعجب ہوتا ہے

کہ اتنا ثواب رب کا سب اتنے الفاظ سے جو زبان پر سہولت سے گزر

کی ہے اگر میں نے کوئی کام کیا تو منصرف

آپ نے نہیں فرمایا کہ تو نے کیوں کیا،

اور اگر نہ کیا تو یہ نہ فرمایا کہ تو نے

کیوں نہ کیا اور کوئی چیز ہو گئی تو

اس کو یہ نہ فرمایا کہ کاش نہ ہوتی

اور اگر نہ ہوتی تو یہ نہ فرمایا کہ کاش

ہوتی اگر آپ کے گھر والوں میں

کوئی مجھ سے تباہ تھا تو فرماتے کہ اے

بھوڑو جو کچھ تقدیر میں ہوتا ہے

وہی ہو گا۔

کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ یہ تحقق

فرمایا ان سے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ السلام نے بہت کہا کہ

لا حول ولا قوۃ الا با اللہ

یعنی نہیں ہے حول اور قوت سوا

اللہ تعالیٰ کے یہ خزانہ جنت ہے۔

لا حول ولا قوۃ الا با اللہ۔ حول و قوت خدا ہی کی بدولت

ہے حول سے مراد حرکت ہے اور قوت سے مراد قدرت پس جو شخص کہ

ان امور کا مشاہدہ ان الفاظ سے کرے گا اس کو وہ ثواب عظیم جو ان

کلمات کے کہنے سے احادیث میں دیا ہے ہو گا اور نہ بڑا تعجب ہوتا ہے

کہ اتنا ثواب رب کا سب اتنے الفاظ سے جو زبان پر سہولت سے گزر

جائیں اور ان کے معانی کا دل میں آسانی سے اعتقاد آجائے کس طرح
 ملتا ہے۔ اور جب معلوم ہو کہ یہ ثواب اس مشاہدہ کا ہے جو ہم نے توحید
 کے ذکر میں بیان کیا ہے تو تعجب نہیں رہتا اور نسبت اس کلمہ کی اور
 اس کے ثواب کی کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اس کے ثواب کے طرف
 ایسے ہیں جیسے ایک کلمے کے معنوں کی نسبت دوسرے کلمے کے معنوں
 کی طرف یعنی لا حول ولا قوة الا بالله ذکر میں صرف دو چیزوں
 یعنی حول و قوت ہی کو خدا تعالیٰ کے طرف منسوب کیا ہے اور کلمہ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں سب چیزوں کی نسبت اس کی طرف نسبت تو جو
 فرق کل چیزوں اور دو چیزوں میں ہے وہی فرق ان دونوں کلموں
 کے ثواب میں بھی ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلے ملحات لہ توحید متضمن
 دو پوستہ اور دو مغز کو ہوتی ہے ویسے ہی یہ علمہ اور تمام کلمات
 ہیں ان ہی چاروں چیزوں پر متضمن ہے اور اکثر لوگ صرف دو پوستہ
 کے پابند ہیں (اقرار باللسان تصدیق بالقلب) مغزوں کے طرف
 نہیں جھکتے (ہمہ از دست ہمہ اوست) ان کی طرف اشارہ اس حدیث
 شریف میں ہے - مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا وَ
 قَائِدًا مُخْلِصًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ - احیاء العلوم ج ۲
 قول و قوت کا معاملہ ایسا مشکل ہے کہ معجز لہ اور ندا سہ اور
 بہت سی جماعتیں جن کو دعویٰ اپنی باریک بینی اور عقل درائے
 اور بال کی کمال نکالنے کا ہے سب اس میں دنگ ہیں اس سے معلوم
 ہوا کہ یہ دونوں بڑی مہلک اور خطرے کی جگہ اور نفوذ کا ہیں
 غافل لوگ اس میں اسی سے تباہ ہوئے کہ اپنے لئے ایک امر ثابت کیا

حالانکہ یہ توحید میں شرک ہے اور سوائے خدا تعالیٰ کے دوسرے خالق
 باوجود انہیں جو شخص اس کھائی کو خدا تعالیٰ کی توفیق سے طے کرتا ہے
 اس کا رتبہ علیٰ اور درجہ بلند ہوتا ہے اور وہی کلمہ لا حول ولا قوۃ
 الا باللہ کی تصدیق کرتا ہے۔ (احیاء العظیم ج ۲)

حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 میں جو کلمہ لا حول ولا
 قوۃ الا باللہ دہانے میں
 تسعۃ و تسعین بار

ایسے رکعت الہم یوفی
 ان قلوب نبی آدم رکعت
 بین اتبعین من الساج
 اور جس کتب و احد
 اب بنا حیات و بناء
 امن حدیث نمبر

قر احبہ کل علیہ السلام
 من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ السلام فاحبہ
 من الایمان قال ان
 قومن باللہ و من عکد
 و کتد و رمہ لہ و الیوم
 الآخر و تؤمن بالقدر

کہلا جبریل علیہ السلام نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے ملجھ دیا کہ
 سمجھائیے فرمایا حضرت نے یہ
 کہ ایمان لاؤ گے تو ساءۃ اللہ کے
 اور اس کے فرشتوں اور اس
 کی کتابوں اور اس کے رسولوں
 پر اور آخرت پر اور تقدیر پر

خیرہ و شہہ قال صلقت

مسلم فارسی

استغفر و استسبح الملك بسم

رب العالمین اللهم انی

استئثنت خیر هذا یوم

فقد و شر و نور و

برکت و عذاب و اعوذ بک

من شر ما خید و شر ما

بعید بودا و

تجھ سے اس کی برائی سے جو اس میں ہے اور اس شر سے جو اس کے بعد

اللهم ما اصبیح من نعمة

او باحد من خلقک فتمنک

و حلدک لا شریک لک

فذلک الحمد و لك التکرر

الوداد و نسائی و ابن حبان وغیرہ

یا کسی اور کو مخلوق سے پس وہ خاص تیری ہی عنایت سے ہے) نہیں

کوئی شریک تیرا پس تیرے ہی لئے تعریف ہے اور تیرے ہی لئے شکر ہے

سبحان الله و بحمده

لا قوۃ الا بالله ما شاء

الله کان و ما لم یشاء لم

ایمان لاؤ کہ بھلائی و برائی اس کی

طرف سے ہے کہا سچ فرمایا آپ نے

صبح کی ہم نے اور صبح کی ملک سے

داسطے اللہ کے کہ پروردگار ہے

سارے جہان کا یا اللہ تحقیق میں

مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی اس

دن کی اور فتح اور مدد اس کی اور

ریشمی اور برکت اس کی اور برکت

اس کی اور پناہ مانگتا ہوں میں

یا اللہ جس چیز نے صبح کی ساتھ

میرے کسی نعمت سے یا ساتھ

کسی کے مخلوق تیری سے پس وہ

تیرے ہی طرف سے ہے تو ایک

ہم ہے (یعنی جو نعمت دین و

دنیا کی حاصل ہوئی ہے مجھ کو

یا کسی اور کو مخلوق سے پس وہ خاص تیری ہی عنایت سے ہے) نہیں

کوئی شریک تیرا پس تیرے ہی لئے تعریف ہے اور تیرے ہی لئے شکر ہے

یا کسی اور کو مخلوق سے پس وہ خاص تیری ہی عنایت سے ہے) نہیں

اس تعریف کے ساتھ نہیں ہے

قوت بندے کو حرکت اور سکون

والله وسلم يا غلام احفظ
الله تجللا ثجاك واذا
سالت فاسئل الله واذا
استغثت فاستعن بالله
واعلم ان الامه لو اجتمعت
على ان ينفعوك بشئ لن
ينفعوك الا بشئ قد
كتبه الله لك ولو اجتمعوا
ان يضروك بشئ لن
يضروك الا بشئ قد
كتبه الله عليك

احمد و ترمذی

توحید افغان
تو پاورینا اس کو اپنے رب و برادر
جب سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے
سوال کر اور مدد چاہے تو مدد مانگ
اللہ تعالیٰ سے اور جان لے بہ حق
تمام لوگ اکٹھا ہوں چھ نفع ہو گا
بے تیرے تو نہ پہنچا دینگے نفع مگر
اتنا ہی جتنا لکھا ہے اللہ تعالیٰ
نے تیرے لئے اور اگر اکٹھا ہوں
کہ نقصان پہنچا دیں تو نہ ہو گا
مگر نقصان نہ پہنچے گا نہ مگر
اتنا ہی جتنا کہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ
نے تیرے لئے

اقوال صدیقین و مشرین

(از حجت اسلم امام غزالی علیہ الرحمۃ)

توحید فعل یعنی فاعل کا ایک جانتا ہی سا کون کے حق میں بڑا
مقصد عالمی ہے جو شخص سب باتوں کو خدا کے تقدیر کی طرف منسوب
کرے وہ ایسا محقق ہے کہ حق اور حقیقت کا وہ در اور جانتا ہے
کیونکہ اس حقیقت میں ایک ہے اور یہی توحید و ربوبیت ہے
اسی پر توکل و اعتماد و ریاضت کہ فاعل خدا تعالیٰ کے لئے ہے

اور جتنی موجود ہیں ان میں یعنی خلق اور رزق اور بخشش اور عطا و فضلہ
موت و حیات نفع و ضرر تو نگری اور مفلسی و غیروہن کا کوئی ایک کم
ہو سکتا ہے ان کا موجد و مبدع و مخترع اللہ تعالیٰ ہی ہے کوئی اس
کا شریک نہیں جب آدمی پر یہ بات کھل جائے گی تو پھر اور کی طرف
نہ دیکھے گا بلکہ خدا ہے تعالیٰ ہی سے خائف و متوقع ہو گا اور اسی
پر جبر و سداور توکل سے گا اس لئے کہ کرنے والا کاموں کا تو صرف ہی
ہے دوسرا اور کوئی نہیں جو اس کے سوا ہیں وہ سب مستحق ہیں خود
ایک ذرہ بھی آسمانوں اور زمین کے ملکوت میں نہیں ہلا سکتے اور جب
باب مکاشفہ آدمی کے اوپر کھل جاتا ہے تو یہ امر اس کو آنکھ کے
مشاہدے سے بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔

اب جانتا چاہیے کہ اس توحید سے آدمی کو شیطان ایسی جگہ
میں روک دیتا ہے جہاں اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے دل پر کچھ ملاؤ
شرک کا چل جائے گا اور اس کی دو صورتیں ہیں اول حیوانات کے
اختیار پر التفات کرنے سے دوم جادات کے التفات سے شرک
ایسے کرنا ہے کہ مثلاً آدمی کہنی کے نکلنے اور جتنے میں مینہ پر اعتماد
رہے اور پانی کے برسنے کے لئے ابر پر اور ابر کے اگٹا ہونے کے
واسطے سردی پر اعتماد کرے اور شستی کے برابر رہنے اور چلنے میں
ہوا پر اعتماد کرے تو یہ سب باتیں توحید کے باب میں شرک ہیں۔
اور حقیقت اسور سے جمالت کی دلیل ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ **وَإِذَا زَكَرْتَ أَنْفَاكَ لِلْإِلَهِ فَإِنَّ حَرْفَكَ لَمَنْحَرٍ مُّسْتَفِیٍّ**
أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْوُجُوهَ لِرَبِّ رَاغِبَةٌ البقرة ۱۷۱

(پھر جب سوار ہوئے کشتی میں پکارنے لگے اللہ کو اسی کسے نیت کو مخالف کچھ جب بچا لایا ان کو زمین کی طرف اسی وقت کے شرک کرتے ہیں اس کے معنی بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کشتی کے سوار کشتی تکتے ہیں کہ اگر ہوا اچھی نہ ہوتی تو ہم نہ پہنچتے اور جس شخص کو حال عالم کا واضح معلوم ہو گیا ہے وہ جانتا ہے کہ ہوا اور آفتاب جی ایک ہوتا ہے اور ہوا اپنے آپ سے نہیں چلتی جب تک اس کا کوئی حرکت دینے والا نہ ہو اسی طرح اس کے حرک کو ایک اور محرک چاہیے یہاں تک سلسلہ محرک اور پہنچے کہ اس کا کوئی حرک نہیں اور نہ وہ بذات خود متحرک ہے پس نبات کے باب میں بندہ کا التفات ہوا کی طرف ایسا ہے جیسا کوئی شخص گردن زدنی کے لئے پکڑا جائے اور بادشاہ اس کی رہائی اور غصہ قصور کا حکم نکمے سے تو یہ شخص اوقات و کما غذا اور قلم کو جس کے حکم لکھا گیا ہے یاد کرے اور کہے کہ اگر قلم نہ ہوتا تو میں نہ پختا اور اپنی نبات قلم سے سمجھے جس نے قلم کو ہلایا اس سے نہ سمجھے تو یہ نہایت جہالت ہے اور جو شخص جانے کہ قلم کچھ حکم نہیں دے سکتا بلکہ وہ کاتب کے ہاتھ میں مسخر ہوتا ہے تو وہ قلم کی طرف التفات نہیں کرے۔ اور سوا کاتب کے اور کا شکر گزار نہ ہوگا بلکہ بعض اوقات نبات کی خوشی اور بادشاہ کے شکر میں دل پر قلم اور سیاہی وغیرہ کا خطرہ بھی نہیں ہوگا پس آفتاب اور چاند اور ستارے اور مینہ اور باران زمین اور ہر ایک حیوان اور پتھر وغیرہ سب خدا کے تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں اس طرح مسخر ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم بلکہ یہ مثل بھی صرف سمجھانے کے واسطے لکھ دی گئی کہ لوگ یہی اعتقاد رکھتے

ہیں کہ دستخط بادشاہ کیا کرتے ہیں اور واقع میں کاتب خدا ہے تعالیٰ فعل
 کتابت ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے کہ ”وہما رمیت اذ رمیت
 و لمکن اللہ رچی“ (اور تو نے نہیں پہنکی مشت خاک نہیں
 پہنکی لیکن اللہ نے پہنکی) ہیں جب آدمی پر یہ بات پہل جاتی ہے کہ
 مام حیرتیں آسمان و زمین کی اسی طرح مستغیر ہیں تو شیطان اس سے
 امید چھڑتا ہے کہ اب اس کی توحید میں یہ بڑا کامیابی کا تو نہیں
 ہو سکتا مگر دوسری صورت سے پیش آتا ہے یعنی التفات حیوانات
 کا اختیار کا اپنے افعال اختیار میں دل میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے
 کہ تو یہ بیویوں کو اللہ کی طرف سے کیسے اعتقاد کرتا ہے دیکھ
 ہوں غصہ کچھ کو اپنی اختیار سے رزق دیتا ہے اگر چاہے دے اور
 نہ دے بند کر دے اور بادشاہ کو اختیار ہے کہ چاہے تیری گردن تلوار
 سے اڑا دے چاہے معاف کر دے تو خوف بادشاہ ہی سے چاہیے
 اور اسی سے توقع رکھنی چاہیے کیونکہ تو کسی کے قابو میں ہے اور
 یہ بات تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں ہے
 کہ کاتب کہتا ہے کہ اگر قلم کو تو کاتب نہیں جانتا اس جہل سے کہ وہ کاتب
 کے ہاتھ میں سنبھرتا ہے تو کاتب تو اس سے باخبر خود لکھتا ہے اس
 کہ کاتب میوں نہیں جانتا اس خطرہ میں اکثر لوگوں کے قدم لغزش
 کیا جاتے ہیں۔ بجز اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے جن پر شیطان
 مردود کو قابو نہیں ہو سکتا البتہ چشم بصیرت سے کاتب کو ہی
 مستر اور مضطر دیکھتے ہیں جیسے غصہ قلم کو مستر دیکھتے ہیں اور
 ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ غصہ قلم نے اس باب میں ایسی غلطی کی جیسے کہ

فصل ۵ جیونٹی مثلاً کاغذ پر پھرتی ہو اور دیکھے کہ قلم کی نوک کاغذ کو سیاہ کر رہی ہے اور اس کی بینائی ہاتھ اور انگلیوں پر نہ پہنچتی ہو۔ چہ جائیکہ کاتب کو دیکھے تو غلطی سے یہی جانیگی کہ کاغذ کی سفیدی کو قلم ہی سیاہ کرتا ہے اور اس کی غلطی کی وجہ یہی ہے کہ اس کی بینائی قلم کی نوک سے اوپر نہیں جاسکتی اس واسطے کہ اس کی آنکھ کا حدقہ بہت تنگ ہے پس اسی طرح جس شخص کا سینہ اسلام کیلئے خدا تعالیٰ نے نور سے نہیں کہا اس کی بصیرت آسمان اور زمین کے جبار کے دیکھنے سے قاصد ہے وہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ واحد اور کیا سب کے اوپر غالب ہے اس لئے کاتب ہی پر انشاء راہ میں ٹھہر گیا اور یہ صرف جہالت ہے اور ارباب قلوب و مشاہدات کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسمان اور زمین کے ہر ذرہ کو اپنی قدرت کاملہ سے گویا کردیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ ان ذرات کی تقدیس اور تسبیح خدا نے تعالیٰ کھلے سنتے ہیں اور ان کے گوشِ حق نبوش میں آواز ان اشیاء کے اقرار کی اپنی عاجزی پر بدوں کسی حرف اور صوت کے سنائی دیتی ہے جن کے کان ہی نہیں وہ اس کو البتہ نہیں سنتے۔

برگ درختاں سینہ در نظر ہو تیار ہو ہر ورقے دفتر بیت معرفت کردگار
ایک شخص سالک نور الہی نے جو مشعل راہ رکھتا تھا کاغذ کو دیکھا کہ اس کا رخ سیاہی سے کالا ہو گیا ہے اس نے پوچھا کہ تیرا منہ تو سفید کالا تھا اب تو نے کالا کیوں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کاغذ نے جواب دیا کہ یہ کیا انصاف ہے کہ یہ بات مجھ سے پوچھتا ہے میں نے اپنے آپ کو کالا نہیں کیا روشنائی سے پوچھ کہ وہ دوات میں جہاں اس کا

ٹھکانا اور وطن تھا بیٹھی تھی وہاں سے نکلی اور میرے صفحہ تاریخ پر ^{فصل ۵}
 زیرِ ستی تاخت کی اس نے کہا کہ تو سچا ہے پھر روشنائی سے پوچھا
 کہ کیا سبب ہے کہ جو تو نے کاغذ کا منہ سیاہ کیا۔ اس نے کہا کہ پہلا جو
 سے پوچھتے ہو میں تو دو بات میں پیپ چاپ بھی تھی میرا قصد نہ تھا کہ
 اس جگہ سے نکلوں مگر ظلم نے اپنی طمع فاسد سے مجھ پر زیادتی کی اور
 تھ کو وطن سے بے وطن کر دیا اور میری جماعت کو ترتر بہتر کر ڈالا سارے
 صفحہ پر تم کو متفرق معلوم ہی ہوئی ہوں عیاں را چہ بیاں۔ تو اس
 کی وجہ ظلم سے پوچھنی چاہیے "تجہ" کیا غلطی اس نے کہا کہ تو درست
 کہتی ہے پھر ظلم سے وجہ اس کی ظلم و زیادتی کی روشنائی پر پوچھی اس نے
 کہا "یہ امر تجھ سے پوچھتے ہو میں تو ایک سنیٹھا تھا کہ نہروں کے کنارے
 ہرے ہرے درختوں میں کھڑا تھا ہاتھ پھری لے کر پہنچا اور مجھ کو جڑ
 سے الٹا کر میرا پوست اتارا اور کیڑے پہاڑے اور پوریاں جدا کیں
 پھر تراشا اور سر چیرا اور قٹا لٹکایا پھر سیاہی میں ڈبو یا اب مجھ سے
 خدمت لیتا ہے اور مجھ کو سر کے بل چلائے تو مجھ سے پوچھ کر کہوں
 زخم پر نمک چھڑکتا ہے الگ رہا تو سے پوچھ کہ جس نے مجھ
 دیار لکھا ہے اس نے کہا کہ یہ افواج درست ہے۔ ہاتھ سے پوچھا کہ
 تو نے ظلم پر کیوں ظلم کیا ہے اس سے خدمت کیوں لیتا ہے ہاتھ نے
 کہا کہ میاں صاحب میں تو گوشت ہوں اور خون ہوں تم نے نہیں دیکھا
 ہے کہ گوشت ظلم کرتا ہوا کوئی جسم اپنے آپ حرکت کرتا ہو مگر
 ایک سواری ہوں مجھ پر ایک سے قدرت نام سوار رہنا ہے مجھے
 وہی پھراتا اور دوڑاتا ہے تمام زمین پر لے پھرتا ہے دیکھو درخت

اور اس کو حرکت دینے میں لگا دیا اور ایسی زبردستی کی کہ اس کو تاب نہ آئی
 مخالفت نہ ہوئی اور باول تیرن اطاعت کے کوئی کرنا اور مضر
 نظر نہ آیا۔ ارادہ نہ کیا کہ جندی مت کر و شاید تمہارے خطاب کا
 عذر میرے پاس موجود ہے یعنی میں بیت آپ نہیں اٹھا بلکہ مجھ کو ایک
 زبردست حکم نے اٹھایا اور جہاں میں اس کے آگے سے پیشتر تمہارا ہوا تھا
 مگر ادا نہ ہو سکتا تھا علم کا قاصد قہر کی زبانی میرے پاس آیا
 اور یہ یاد سنایا کہ قدرت کو اٹھاؤ۔ میں نے مجبوری قدرت کو حرکت
 دی اس لئے کہ میں بے چارہ نابالغ علم و عقل کا ہوں مجھے خبر نہیں کہ
 مجھ کو ان کی خدمت گزاروں کا کیوں حکم ہے اور میں نے ان کی اطاعت
 کے لئے مجبور ہوں اتنا جانتا ہوں کہ اب تک یہ ایچی نہیں آتا تب
 تک میں جان سے رہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ خدا دلیست یا عالم
 ہے وہی جیسے میں مستحق ہوں اور اتنی کی اطاعت مجھ پر واجب و
 لازم ہے بلکہ ریب ہر قسم قہر کرنا بہت بڑا ہے کہ وہ مخالفت نہ کرے۔
 اپنی زبان کی قسم کہ یہ بات خود دیتی ہے مگر دماغ حکم میں خود رہتا ہے
 تو میں جانتا ہوں مگر حوائج و رکن و منظر رہتا ہوں اور جب حکم
 میں دیکھتی ہوں تب تو اپنی سرشت کی رو سے میں اس کی اطاعت
 اور فرمان برداری جیسے مضطر ہو جاتا ہوں اور قدرت کو تعمیل
 مستحقانے حکم کیلئے اٹھا دیتا ہوں اب تم اپنے صواب و در خطاب جیسے
 ایک رکھو علم سے میرا حال یو چھو بقول شخصے کہ مرد و بدست زندہ۔
 حکم حاکم مرگ کسفا جات محکوم کو بجز اطاعت کیا چارہ ہے سالک
 نے کہا اسچ ہے۔

پھر علم و عقل اور دل سے جا کر مطالبہ اور عتاب کیا کہ مہرے ارادہ کو پنا تاج
 قدرت کے اٹھانے کھلے کیوں کیا اور اس سے خدمت کیوں لی عقل نے
 تو جواب دیا کہ میں تو ایک چراغ ہوں خود روشن نہیں ہوا کسی اور نے
 روشن کیا ہے اور دل نے کہا کہ میں ایک خستہ ہوں خود نہیں چھیلی کسی
 پھیلا یا ہے اور علم نے کہا کہ میں ایک نقش ہوں جو تختی دل کی سفیدی کہ
 چراغ عقل کے روشن ہونے کے بعد منقوش ہو جاتا ہوں اور میں خود
 منقوش نہیں ہوں نہ بہت دلوں یہ تختی مجھ سے پیشتر خالی ہی تھی۔ یہی جس
 قلم نے کہ تجھ کو نقش کیا اس سے پوچھو کیونکہ نقش بدول قلم کے ہیں اس بات
 سائل عاجز ہو کر جواب پر تنفع نہ ہوا اور کہنے لگا کہ اس راہ میں بہت
 پھرا اور بہت سی منزلیں طے کیں اور جس سے مجھے توقع ہوئی کہ یہ تبادلا دیکھا
 وہ دوسرے ہی پر حوالہ کرتا گیا مگر چہرے کی کثرت سے میں خوشی ہی ہوتا
 تھا اس لئے کہ ہر کوئی ایک جواب معقول دل پسند تو دیتا تھا اور دفع سوال
 میں ایک عذر غلطہ بیان کرتا تھا مگر تو جو کہتا ہے کہ میں خطا اور نقش ہوں
 مجھ کو قلم نے لکھا ہے یہ بات میں نہیں سمجھتا اس لئے کہ میں صرف قلم نے
 وغیرہ کا جانتا ہوں اور تختی بھی بوجے لکھڑی کی دیکھی ہے اور نقش سیاہی و
 سرخی وغیرہ معلوم ہے چراغ آگ سے روشن دیکھتا ہے مگر اب جو ذکر
 تختی اور چراغ اور خط اور قلم کا ہے ان میں سے کوئی چیز نہیں دیکھی
 عجیب بات ہے کہ ہو رہتا ہوں اور چکی نہیں دیکھتا علم نے کہا کہ تم جو کہتے
 ہو ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس مایہ اور زاو کم ہے اور
 سواری کم زور اور جس راہ کے طے کرنے کا قصد رکھتے ہو اس میں ہلکے
 اور مخافت بہت ہیں بہتر یہ ہے کہ اب اس خیال سے درگزر وادراپنی

راہ لو۔ ہم مرزا اس میدان کے نہیں پر جس کا کام اسی کو سنا جھے اور اگر تم مقصد فصلہ
 کی راہ پوری ہی کرنی چاہتے ہو تو لوکان لگانا اور سنو کہ تمہارے اس راستہ
 کے عالم میں ہیں اول عالم ملک و شہادت ہے جس میں کی چیزیں کاغذ اور
 قلم اور روشنائی اور ہاتھ وغیرہ تھے ان سے تم بتدریج بڑھ آئے دوسرا
 عالم ملکوت ہے وہ میرے بعد ہے جب تم مجھ سے آگے چلو گے تو اس عالم
 کی منزلوں میں جایا ہو چکے گے اس عالم میں جنگل و سیاح اور بڑے بڑے دریا
 اور اونچے اونچے پہاڑ ہیں مجھے نہیں معلوم کہ تم ان میں کیسے پھو گے۔ اور
 تیسرا عالم جبروت ہے۔ وہ ملک اور ملکوت کے درمیان میں ہے اسی
 میں سے تم تین منزلیں طے کریں گے جو اس لئے کہ اس کے شروع میں منزل
 قدرت اور ارادہ اور علم ہے اور یہ عالم ملک اور ملکوت میں واسطہ
 ہے یعنی عالم ملک کا راستہ بہ نسبت اس کے سہل ہے اور عالم ملکوت کا
 راستہ اس کی نسبت نہایت سخت اور دشوار ہے اس لئے اس عالم کو ان
 دونوں عالم کے درمیان ایسا جاننا چاہیے جیسے شئی کی چال زمین اور
 پانی کے درمیان ہے۔ یعنی نہ تو وہ مضطرب پانی کی طرح ہوتی ہے نہ نہایت
 زمین کی طرح اور جو شخص زمین پر جاتا ہے وہ عالم ملک اور شہادت
 میں چلتا ہے۔ پس اگر ان کی قوت زیادہ نہ ہو کہ کسی پر سوار ہو سکے تو
 ایسا ہو گا کہ گویا عالم جبروت میں سیر کرتا ہے اور اگر اس سے بھی
 زیادہ قوی ہو اور پانی پر بے کشتی چلنے کے قابل ہو تو وہ عالم ملکوت میں
 سیر کرے گا۔ پس اگر تم پانی پر بدلتا شئی نہیں چل سکتے تو چہرہ جو کہ
 زمین سے بجا کر چلے کشتی کو پیچھے چھوڑا اب تو پانی میں رہ گیا ہے
 اور آغاز عالم ملکوت کا یہ ہے کہ جس قلم سے کہ دل کی غنتی پر علم لکھا جاتا ہے

وہ نظر پڑے اور جس یقین سے کہ بانی پر عمل سکتے ہیں وہ سب اسل جو جائے
 تھے یہ حدیث آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کے حال میں نہیں سنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا کہ حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام پانی پر چلتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حراز دانا نہیں
 نہیں لہو اء یعنی اگر ان کو چاہیں اور زیادہ بڑا تو ہوا پر چلتے سنا
 نے کہا کہ میں اپنے مہلک میں حیران ہوں اور تو نے جو رستہ اختیار
 کیا اس سے میرا دل تھرا گیا ہے مجھے معلوم نہیں کہ جو تکمل تو نے بتایا
 میں تیرے طاقت ان کے قطع کی ہے یا نہیں۔ اس کی کچھ جان بھی
 علم نے کہا کہ علامت کیوں نہیں یہ علامت ہے کہ تم اپنی آنکھیں خوب نظر
 بند کر میری طرف کھول کر تم کو وہ سب سے میں دل پر منقوش ہوتا
 ہوتا ہے تو ایسا نہ ہے کہ اس سے کمال ہو کر کیونکہ جو شخص
 علم پر دست پڑے وہ تک درویش پر دستک نہ ملے
 اس کو وہ قلم سوچتا ہے کہ یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کمال دیتا
 میں وہ علم معلوم ہوتا ہے کہ آیت زمری "اقدر و کونین
 انما کہ وراذی علم و تدریجہم لا انسان مالا یصلحہم"
 (آیت) (پڑھ تیرا رب بڑا مہربان ہے جس نے تم کو کھایا قلم سے آدمی کو وہ
 علم سکھایا جو چاہتا تھا) سنا کہ یہ کہہ کر میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور خوب
 سنا کہ میرے مجھ کو تو نے قلم نظر آتا ہے نہ کس نے اور میں نے تو قلم ان ہی چیزوں
 کے دیکھے ہیں علم نے کہا کہ تم کیسی بات کہتے ہو تم نے نہیں سنا کہ گھر کا
 سامان مثل مالک مکان کے ہوا کرتا ہے نہیں معلوم نہیں کہ اس کی
 ذات کسی ذات سے مشابہ نہیں نہ اس کا ہاتھ اور ہاتھوں کے مانند

قلم اس کا اور نہ قلموں کی صورت نہ اس کا خط اور خطوں کی طرح نہ فعل
اس کا بحکم اور کلاموں کے موافق یہ امور الہی میں اور الٰہی کتب میں
سے ہیں جس طرح کہ اور اجسام مکان میں ہوتے ہیں اور ان کی ذات
نہ تو جسم ہے اور نہ کسی مکان میں اور نہ اس کا ہاتھ مر کب ہو نہ نہ
ہڈی و خون سے ہے جیسے اور ہاتھ ہوتے ہیں نہ قلم اس کا نئے کا نہ
تختی لکھری کی نہ کلام حروف اور آواز کا نہ کتابت نقش و نگار کی
نہ روشنائی چمکری ماز و غیرہ کی ہیں اگر تم کو یہ یائیں یہی نہیں
سو بہتیں تو ہادی و انسنت میں تم غنثت بمعنی توجہ الٰہی خدا تعالیٰ
کو منظرہ اور پاک سمجھتے ہیں تو مراد ہیں اور جو اس کو سبب
اجسام سے دیتے ہیں وہ موت ہیں اور تم ان دونوں کے درمیان غنثت
ہو نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو بتاؤ تو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو
اجسام سے کیسے منظرہ کیا اور اس کے کلام کو معانی اور حروف و آواز
سے کس طرح الٰہ سمجھا کہ اب اس کے ہاتھ اور قلم اور تختی اور کتابت
پر توقف کرتے ہو اور ان کو نہیں سمجھتے ہو پس اگر ارشاد آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان شاء اللہ خلف ادھر علیٰ صو رتہ کے یہ
معنی سمجھتے ہو کہ جیسی صورت ظاہری حضرت آدم علیہ السلام کی
آنکھ سے محسوس ہوتی تھی خدائے تعالیٰ اسی صورت کا ہے تو بہار
صاحب تشبیہ ہونے میں کیا شبہت جیسے کہتے ہیں کہ صرف یہودی
ہو جاؤ ورنہ تو ریت سے مت لھیو یعنی تو ریت سے کہیں اپنا دولت
خالص یہودی ہونے کی بہت اسی طرح سے جو شخص خدائے تعالیٰ
کو اجسام ظاہری جیسا جانے وہ بھی ترا صاحب تشبیہ ہے اور اگر

تم اس حدیث سے صورت باطنی جو چشم باطن سے معلوم ہوتی ہے نہ
 چشم ظاہر سے سمجھو تو بے شک تم خدا کے تعالیٰ کو پاک سمجھتے ہو نہری
 تنزیہ کا اور پائی کے میدان کے مرید ہو۔ اب منزل طے کرو کہ تم طریقی
 کی زادی مقدس میں اور سر قلبی سے منو کہ کیا حکم ہوتا ہے شاید اس
 بات سے تم کو بجلی پر راہ ملے اور کیا عجیب کہ حج عرش سے تم کو بھی
 نہ ہی آواز ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی تھی کہ الیٰ آذ
 ربك فاخرج اعليک۔ جب سالک نے علم کی تقریر سنی اپنے
 تصور سے واقف ہوا اور معلوم کیا کہ واقع میں میں تشبیہ اور تنزیہ
 کے درمیان میں محنت ہوں اور اس کا دل نفس کو عین نقصان
 میں دیکھ کر مارے غصہ کے جل گیا اور چونکہ اس کے دل کا تیل ایسا تھا کہ
 بدوں آگ لگے ہی قریب جلنے کے تھا جب علم کی اشتعال اس کو پہنچی
 وہ تیل روشن ہو گیا اور نور علی نور بن گیا علم نے اس سے کہا کہ اب مواقع
 غنیمت جانو اور اپنی آنکھ کھولو شاید بجلی کی راہ ملے سالک نے آنکھ جو
 کھولی تو اس کو وہ قلم الہی معلوم ہونے لگا دیکھا تو جیسا علم نے بتایا
 تھا ویسا ہی ہے کہ وہ نے کہا ہے نہ لکڑی کا نہ اس کے نوک ہے نہ منہ
 وہ سب آدمیوں کے دلوں پر طرح طرح کے علوم لکھا ہے اور اس کی
 ایک نوک ہر ایک ذی پر ہے حالانکہ اس کے کوئی نوک نہیں سالک کو اس
 بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ علم عجب رفیع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری
 طرف سے خزانے خیر سے کہ جو کچھ اوصاف اس نے قلم کے بتائے
 وہ سب مجھے ظاہر ہوئے۔ واقع میں یہ قلم اور قلموں کی طرح کا نہیں
 پھر سالک نے شک نہ ہو کر نہ حسرت ہوا اور کہا کہ میں تیرے

پاس بہت ٹھہرا اور بہت کچھ پوچھا اب میرا قصہ ہے کہ قلم کی خدمت
 میں جا کر اس کا حال دریافت کروں غرض وہاں سے چل کر قلم سے
 پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے کہ تو ہمیشہ لوگوں کے دلوں پر ایسے علم لکھتا ہے
 جن سے ارادہ جا کر قدرت کو اٹھا دیتا ہے اور اقوال اختیاری سرزد
 ہونے لگتے ہیں قلم نے کہا کہ تم نے عالم ملک و شہادت میں جو کچھ دیکھا
 تھا اور وہاں سے قلم کا جواب سنا تھا وہ تم بھول گئے یعنی جب تم نے
 اس قلم سے پوچھا تھا تو اس نے ہاتھ حوالہ کر دیا تھا اس نے کہا کہ
 میں جواب لا نہیں قلم نے کہا کہ تو وہی جواب میرے پاس قلم کا تھا
 اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کی صورت کا نہیں قلم نے کہا
 تم نے نہیں سنا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورۃ سلاک
 نے کہا کہ میں نے سنا ہے قلم نے کہا کہ میرا حال بادشاہ کے رہنے ہاتھ سے
 پوچھو کہ میں اسی کے قیضہ میں رہتا ہوں وہی تجھ کو بھیجتا ہے میں اس کے
 قابو میں مسخریوں یعنی قلم الہی اور قلم آدمی میں مسخر ہونے کی رو سے
 کچھ فرق نہیں اگر فرق ہے تو اظاہر صورت کا ہے سالک نے پوچھا کہ بادشاہ
 کا رہنا ہاتھ کیسے قلم نے کہا کہ جس کا ذکر ہم نے اس آیت میں سنا
 ہے "وَالسَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ" (آسمان پیٹے
 ہیں اس کے رہنے ہاتھ میں) میں اس کے رہنے ہاتھ کے قیضہ میں
 ہوں وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو بھیجتا ہے سالک قلم کے پاس سے
 ہمیں کے پاس گیا اور اس میں قلم سے بھی زیادہ عجائب جن
 میں سے کسی کا وصف بیان نہیں ہو سکتا بلکہ ہزار ہا تفسیریں اس کی
 شرح اور وصف کا دسواں حصہ ہیں لکھا جاسکتا خلاصہ
 یہ کہ وہ یقین یعنی دانا ہاتھ سے اور نہ دہنوں کی طرح اور بازو سے

نہ اندبازوں کی طرح کما اور انگلیاں میں نہ اور انگلیوں کے موافق اس
 ہاتھ میں قلم کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر تعجب کیا کہ قلم کا عجز و رستہ بہ
 تب دینے ہاتھ سے اس کا حال پوچھا کہ قلم کو حرکت کیوں دیتے ہو؟ اس
 جواب دیا میرا وہی جواب ہے جو عالم شہادت نے ہاتھ سے دیا تھا یعنی
 حوالہ قدرت پر کیا کیوں کہ ہاتھ کو خود بہ خود حرکت نہیں اس کی حرکت نہ
 ہوتی ہے سالک قدرت کے عالم کو گیا، دروہاں ایسے عجائبات دیکھتے
 جن کے سامنے پیشتر کے عجائبات گرا جاتے قدرت سے محال حرکت ہیں ہاں
 پوچھا اس نے جواب دیا کہ میں صرف صفت ہوں تمامیت پوچھا۔ اس
 بتانا موصوف کا نام ہے نہ صفت ہاں اور اس وقت قریب تھوڑے
 کو لغزش ہو جاتی اور زبان سوال کسادہ کر بیٹھا مگر اسکو متفہم نہ
 ہوا۔ اور سر اوقات عظمت قادر مطلق سے آواز آئی کہ "لَا يَسْأَلُ عَمَّا
 يَفْعَلُ وَهُوَ يُسْأَلُ" اس نے یہ سنا تو حیران ہوا۔ یہ وہ رب
 اور ان سے یہ تھا جاوے گا اس امر کو سن کر سادک پر ہیبت چھائی۔
 یہ بچھاڑ کھ کر بے ہوش ہو گیا اور اسی بے ہوشی میں درنگ کر رہا تھا
 جب ہوش آیا تو کہا کہ اچھی تو پاک ہے تیری شان کیا بڑی ہے تیرے
 سامنے تو یہ کی اور جہ پر جبر و سہ کیا اور اس بات پر ایمان لایا کہ تو یا شاہ
 جبار و تمہارے تختہ گرد ہمارے ہیں تیرے سوا کسی سے نہ دروہاں کا نہ دوسرے
 سے توقع کروں گا اور پناہ نہ مانگوں گا مگر تیرے عفو کی تیرے نہایت
 اور تیری رضا کی تیرے غم سے اور مجھے اب کچھ کام نہیں بجز اس کے کہ
 تیرے سامنے گڑ گڑا کر سوال کروں۔ اور منت و سماجت سے پرہیز کروں کہ
 تیرا اسہ کھادے تاکہ میں کچھ کو پہچان لوں اور میری زبان کی گڑ دور کر دے
 تاکہ تیری تعریف کروں حجاب کی آڑ سے خطاب ہوا۔۔۔۔۔

کہ خبرِ ارشاد کی طبع مت کڑا اور سیر و رکائضات فخرِ انبیاء سے آگے بڑھ کر فصل
 قدم مت دھرا نہیں کے پاس جا جو کچھ کوڑہ دیں وہ لئے اور جس جیسے
 روکیں اس سے باز رہ اور جو کچھ انھوں نے کہا دیکھ زبان پر لادیکھ انھوں نے
 اس درگاہ میں اس قول کے سوا کچھ نہیں کہا۔ سبحانک لا احصى
 ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسك (پاکست تو
 میں نہیں پوری کر سکتا تیری تعریف تو ایسا ہے جیسا تو خود کرے اپنے
 نفس کی تعریف) ساک نے عرض کیا کہ الہی گو زبان کو بار تیری تہا
 کا نہیں تو ہی معلوم ہو جائے کہ دل کو بھی تیری معرفت کی توقع ہو سکتی
 ہے یا نہیں آواز آئی کہ کیا صدیقیوں کی گردن سے کوہ چاہتا ہے۔
 خبردار اور پیش منجھال صدیق اکبرؑ کا حال دیکھ اور ان کی پیروی
 کر اس لئے کہ سید الانبیاء کے اصحاب ستاروں کے مثل ہیں جن کی اقتدا
 کرے گا راستہ ملے گا۔ صدیق اکبرؑ کہتے ہیں "العجز عن درک
 الاثر لا یراک ادراک ادراک کے دریافت کرنے سے عاجز ہونا
 ہی اندر اک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہماری درگاہ سے تیرا بہرہ اسی قدر
 بہت ہے کہ تو یہ جان لے کہ میں اس ربات محروم ہوں اور ہل
 اور جلال کے ملاحظہ سے عاجز ہوں کیوں ہے۔

کہ خاصاں دیں رہ فرس راندہ اند بلو اخصی از ملک فروماندہ اند
 اس کے بعد ساک پھر اپنے سوال اور عتاب کا عذر دین اور
 قلم اندازہ اور قدرت اور بعد کی چیمیزوں سے کیا۔ اور کہا کہ تجھ کو
 معذور رکھو اس لئے کہ میں اجنبی تھا اور ملکوں میں نیا آیا تھا اور جو
 شخص اجنبی ہوا آتا ہے اس کو وحشت ہوتی ہے یہ میرا انکار تم پر

مفصلہ صرف قصور و جہالت سے تھا اب مجھ کو تمہارا عذر معلوم ہو گیا اور
ظاہر ہوا کہ ملک اور ملکوت اور عزت و جبروت میں یکانہ ذات اور حکم
کی رو سے وہ خدا ہے واحد و قہار ہے ہم لوگ اس کے قبضہ قدرت
میں مسخر و متحرک ہو رہی اول ہے اور وہی آخر وہی ظاہر ہے اور وہی باطن
پس توحید فعلی سائیکس کی اس طرح تفسیر یعنی جن لوگوں پر کھل گیا
تھا کہ فاعل ایک ہی ہے ان کا طریق توحید اس طرح تھا خالق اللہ تعالیٰ
کی قدرت اور ارادہ کے جاری ہونے کی جگہ اور اس کے افعال کا
محل سے گو خلق خود بھی اس کے افعال ہی میں سے
ہے لیکن خدائے تعالیٰ کا بعض فعل بعض کا محل ہوتا ہے مثلاً
حدیث شریف میں لفظ اَعْمَلُوا ہر چند زبان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے نکلا مگر افعال الہی میں سے وہ بھی ایک فعل ہے اور
اس بات کا سبب ہے کہ خلق کو معلوم ہو جائے کہ عمل کرنا مفید ہے
اب لوگوں کا جاننا بھی ایک خدا کا فعل ہے اور وہ بھی ایک اور بات
کا سبب ہے یعنی عسل ہی کے باعث ارادہ پختہ حرکت و طاعت کا
پیدا ہوتا ہے پھر ارادہ و شوق بھی فعل الہی ہے اور حرکت اعضاء
کا سبب ہے اور حرکت اعضاء بھی خدا کے افعال میں سے ہے اسی
طرح سب باتیں اس کے افعال میں سے ہیں مگر ایک دوسرے کا
سبب ہوتی ہیں یعنی فعل اول شرط ہوتا ہے دوسرے کی جیسے جسم کا
پیدا ہونا عرض کیلئے شرط ہے یعنی عرض پہلے جسم کے نہیں پیدا ہوتا اور
زندگی کا پیدا ہونا عسل کی پیدائش کیلئے شرط ہے اور علم کا پیدا ہونا
ارادہ کی پیدائش کے لئے شرط ہے یہ سب افعال خدا تعالیٰ کے ہیں

اور ایک دوسرے کے لئے اسکی اعتبار سے سبب میں ان کے سبب فضل ہونے سے یہ مقصود نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے موجب ہیں بلکہ یہ غرض ہے کہ غیر کے حاصل ہونے کیلئے شرط ہے کہ اولاً یہ سبب اسرار ہو جیسے زندگی جب ہو کہ جب اول جوہر بنی ہو اس لئے کہ اسکی استطاعت جب ہو جب پہلے حیات ہو اس لئے کہ اسکی طاقت جس وقت علم پیشتر آچکے اس طرح اگر آدمی تحقیق کرے تا قیوم زمرہ توحید کا ہم اور پرکھ آئے ہیں اس تک ترقی کرے کہ اسے
(احیاء العلوم - باب الاول)

از قلوب الاطفال عن الاعمال والعبادۃ

کیف یحسن ملک العجب
اعمالک وادبک وفساد
فیہا وطلب الاعوان
علیہا وجمع ذالک بترقی
اللہ وعبودہ وبقوتہ
وارادہ وفساد
کیف تعجب بحجہ وفعالک
واضافہ دلائل البید
فی الاحوال کلہا الا التشر

الحمد اور توحید پر ایمان
میں اور ایمان میں کو دیکھنا ان
میں کو میں نے ایمان میں
تھے زبیر معلوم ہوئے تھے کہ انکے
یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور
اس کی مدد اور اس کی قوت اور
اس کے ارادہ اور اس کے فضل سے ہے
بے مجرد فعل پر کیوں کر تعجب
ہو سکتا ہے (حالانکہ) کل احوال
میں (فعل) کی نسبت حق تعالیٰ

تفسیر

والمعاصی فافذی تَضِيفُهَا
 اى نفسك فهى احق
 بذالك لانها ما وى
 كل شر وان كان هو
 عز وجل خالقك وخالق
 افعالك مع كسبك وانت
 اكاسب وهو الخالق
 والله خالقكم ومما
 تعملون فما كسبت

کی طرف سے مگر شر و عصیان
 کی نسبت نفس مضاف ہے کہ
 وہی اس کا احق ہے کہ وہ مادی
 ہر شر کا ہے اگرچہ اللہ سبحانہ
 تعالیٰ تیرا اور تیرے افعال و کسب کا
 خالق ہے پس تو کا سبب اللہ تعالیٰ
 خالق ہے۔

والله خالقكم ومما
 بعملون فما كسبت
 یہ سبب اس کے کہ تمہاری بات
 نے تمسایا۔

(فتوح الغیب المقادیر السبعون)

ابدیکم

اس امر کی تحقیق یہ ہے کہ آدمی میں ایک صفت ہے جو فعل و
 ترک (فعل) کی دو جانبوں میں سے ایک کو ترجیح دیتی ہے اگر کوئی
 چیز اس کی خواہش و طبیعت کے موافق ہو تو فعل کی جانب کو ترجیح
 دیتا ہے، اور اگر نا ملائم ناموافق ہو تو ترک کی جانب کو ترجیح دیتا ہے۔
 اختیار کے یہی معنی ہیں اور کسب یہی مراد ہے (اور یہ اختیار و کسب
 اس کے عین ثابتہ کے تابع ہے کہ عین ثابت جو غیر مجعول ہیں۔ ان کے مقتضیات
 کے مطابق خلق الہی واقع ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل کسی عارف کامل سے
 معلوم کریں) (المؤلف برنی)۔ پروردگار عالم نے ہر چیز کے لئے ایک سبب
 بنایا ہے۔ مثلاً آگ جلانے کے لئے اور پانی تر کرنے کے لئے۔ اور بندوں
 کے افعال کے پیدا کرنے کا سبب ان کے ارادہ کو بنایا۔ چنانچہ آدمی
 جب کسی فعل یا ترک فعل کا قصد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے

اندیشہ کرتا ہے۔ پس ہمہ از خدا است یعنی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تخلیق کے لحاظ سے، اور بندے کی طرف سے ہیں کسب کے لحاظ سے۔ لیکن ادب یہ ہے کہ خیر کی جانب اس جہت خالقیت کو ملحوظ و منظور رکھیں اور شر کے بارے میں کسب کی حیثیت کا اعتبار کریں۔ جس سے جہاں تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں کو اس ادب کی تعلیم فرماتا ہے ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ لَدُنْهِ وَأَنْصَابَكَ مِنْ سُوءَةٍ فَهِيَ مِنْ نَفْسِكَ (نار) اِنِّیْ عَلٰی اَدْنٰی الْحَسَنَاتِ مِنْ اللّٰهِ، وَالسُّوْءَاتِ مِنْ نَفْسِكَ (تجہ کو جو بہت نیکی سے اللہ کی طرف سے ہے اور تجھ کو جو سیئہ (بدی) ہے وہ قیبرن ذاتی ہے یعنی تیرے نفس کی ہے) یعنی کہہ کر خوبی اللہ کی ہے اور برائی تیری ذاتی ہے (اسی رکوع میں آیت ہے عَلٰی كُلِّ نَفْسٍ عَدُوٌّ لِذٰتِهَا) (سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا۔ اَلْخَيْرُ كُلُّهُ بِلَا يَأْكُ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَّا ذَاكَ (یاد رکھو) اچانک سے ہاتھ میں ہے اور شر کی نسبت تیری ذات نہیں ہے (یاد رکھو) بھروسہ ہے اور یدہی جی اگرچہ تیرے پیدا کردہ ہے لیکن اس کی سبب تیرے طرف کرنا ہے اور یہی ہے کہ شر کی تخلیق جہت و بہت شر نہیں ہے۔ ان فعل شر کے وجود میں بہت کسی حالتیں اور مشابہتیں

تجربہ الخ (شرح از مولانا غلام محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

پس نہیں دیکھتا ہے مگر فعل الی

جل شانہ کو پس ہوتا ہے صاحب

یقین و توحید علم اعظم از پس

ملائی الا فعل الحق

منزہ جل فیضہ و موفنا

موجہ انہ و درہ فیقطع

ان لا فاعل على الحقيقة

فصل لا اله الا الله لا شريك ولا

سكن لا اله الا الله ولا خير

ولا شر لا شر لا شر ولا نفع

ولا مانع ولا مع ولا

موت ولا موت ولا موت

ولا موت ولا موت ولا موت

ولا موت ولا موت ولا موت

ولا موت ولا موت ولا موت

ولا موت ولا موت ولا موت

ولا موت ولا موت ولا موت

ولا موت ولا موت ولا موت

ولا موت ولا موت ولا موت

ولا موت ولا موت ولا موت

ولا موت ولا موت ولا موت

ولا موت ولا موت ولا موت

ولا موت ولا موت ولا موت

من مخرج الغيب مقالة الثالثة

یعنی اس کو پاتل ہے ہدایت دو جہان کے راستے سے فکر و نظر سے
اختیار کے بغیر اگرچہ فکر و نظر سے بھی پاسکتا ہے کہ فاعل حقیقی و موزر
تحقیقی ذات حق تعالیٰ ہی ہے جو واجب الوجود اور قادر مطلق ہے۔

یقیناً پاتا ہے کہ حقیقتاً کوئی فاعل نہیں
ہے مگر اللہ تعالیٰ اور نہیں ہے کوئی
محرک و مسکن مگر اللہ تعالیٰ اور نہ
خیر و شر اور نہ ضرر و نفع اور نہ مانع
و منع اور نہ فتح و قبض اور نہ موت
و حیات اور نہ عزت و ذلت
اور نہ غنی و فقر مگر اللہ ہی کے
ہاتھ میں ہے پس اس موقع پر
کہ ماتحت ایسا ہوتا ہے جیسا
طفل شیر خوار کے ہاتھ میں اور
میت غسان کے ہاتھ میں اور
جیسے گیند جو فان سور کے منہ سے
منقلب و متغیر و متبدل ہوتی ہے
کہ اس کی کوئی اتنی حرکت باقی
نہیں رہتی وہ اللہ تعالیٰ کے
فعل میں غائب و مستغرق
ہوتا ہے۔

کیونکہ جب یہ بندہ کی ذات اور اس کا وجود اور فعل کے اسباب و آلات و مبادی حق تعالیٰ (کی تخلیق است) میں اور بندہ کی قدرت کو اس میں داخل نہیں جو فعل ہی اس سے صادر ہو وہ بھی حق ہی ہو گا۔ بہت اسباب و کم انقش (پہلے دیوار ثابت ہوئی تب نقش ثابت ہوا)۔

چیز کہ وجود و وجود نیست ہستیش نہاد ان از خود نیست جس سے کما در خود اپنا ہیں اس کو ہستی کہنا عقل کے خلاف ہے (تشریح از مولانا شمس عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

تمام احوال خلق ایک فاعل و مذکور کے فعل و تہ بیر کے ماتحت ہیں اور وہ (فاعل) اللہ تعالیٰ ہے تاکہ

رہے کا نور و مدد اپنے اذن و عزوجل کہنے اور باوجود اس کے فرائض نہ کر نسبت کسب کو اس صورت

یہاں بہت چیز بہتے ظلمات میں پائے

اور اعتقاد رکھ لیا افعال بندہ ان

ان کی قدرت سے پیدا و قائم نہیں ہوتا

بغیر قدرت حق تعالیٰ کے تاکہ تو

لوگوں کی پرستش نہ کر سکے اور

حق تعالیٰ سے فرائض نہ کر سکے

اور نہ کہہ کہ ان کا فعل ٹھنڈا ان کی

وہ ذالک بفعل فاعل

و تار بیدر مدبر و هو اللہ

تکون موحال للرب و لا

نفس مع ذالک کسب ہم

لخاص منہ منہ کسب جبریت

و اعتقاد ان الافعال کانت

اللہ منہ منہ تعالیٰ

کیلا تعبد شمع و شمع

و انفل فعلہ منہ منہ

اللہ کف فیکون فاعل

و کن قل ہی اللہ خلقا

و لعباد کسبا

افتح باب لغاتہ حشر

کی قدرت سے بغیر قدرت حق تعالیٰ ہے اگر ایسا کہو کہ تو کافر و قدری

ہو جاؤ گے سمجھ کر یوں کہو کہ افعال کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف خلقت اور بندہ کی طرف کسب ہے۔

نقلہ

(فرقہ) جبر یہ کہتا ہے کہ بندہ کو دراصل فعل میں نہ اختیار ہے نہ دخل۔ اور اس کی حرکت جمادات کی حرکت کی طرح ہے اور (فرقہ) قدرت کہتا ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے اور جو کچھ اس سے حرکات و سکنات سرزد ہوتے ہیں اسی کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں۔ نہ کہ حق تعالیٰ کی قدرت سے۔ اور بندوں کے افعال کی نسبت حق تعالیٰ کے ساتھ مقدار و علت غائی کی جہت سے اور یہ قول بدعت ہے اور نہایت برا اور خالصیت میں پروردگار کے ساتھ شرک ہے۔ اور قریب ہے کہ کفر کی طرف پہنچا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ لوگ اس قول میں (فرقہ) تنویہ سے بھی بدتر ہیں جو کہتے ہیں کہ عالم کے خالق دو ہیں۔ یہ لوگ لاتعداد ان کثرت شریکوں کو ثابت کرتے ہیں۔ درحقیقت بندوں کے کردار (اعمال) عالم میں داخل ہیں جب تمام عالم کا پروردگار وہی (امتد) ہے تو بندوں کے اعمال کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہو گا۔ اور جب بندوں کی ذات و صفات اور تمام آلات و اسباب اس سے ہیں تو بندوں کے تمام اعمال بھی جو اسی کا اثر و نتیجہ ہیں اسی سے ہوں گے۔ اس کی معقولیت نہیں ہو سکتی کہ جملہ بندوں کی ذات و صفات تو حق تعالیٰ سے ہوں لیکن افعال ان بندوں کے ہوں نسبت الجدار ثم المنقش۔ بندوں کے افعال کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ سے ہے اور اس کا کسب بندوں سے ہے۔ یہی اہل سنت و الجماعت کا مذہب ہے جو اعتدال و میزان ہے جبر و قدر کے درمیان۔ اسی کی طرف امام حق کو استاذ العارفین

ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے قول میں اشارہ فرمایا ^{مضمون} ہے لا جبر ولا قدر، ولکن امر بین الامرین (نہ جبر ہے نہ قدر ہے، بلکہ معاملہ ان دو اموروں کے درمیان ہے)۔ اس کلام کی تحقیق یہ ہے کہ پروردگار عالم کا اشیاء کو پیدا کرنا دو طریق پر ہے۔ اسباب سے اور بغیر اسباب کے اور اس کو اسباب عادی کہتے ہیں۔ جیسے آگ کو گرم کرنے کے لئے، کھانے کو سیر ہونے کے لئے، اور پانی کو سیراب کرنے کیسے پیدا کیا۔ اور عادت الہی اس پر جاری ہے کہ مسببات کو بغیر اسباب کے نہیں پیدا کرتا باوجود اس کے کہ وہ بغیر اسباب کے بھی اُن کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور اگر چاہے تو اُن کے باوجود بھی نہ کرے اور اس کو خرق عادت کہتے ہیں۔ اور بندوں کے قصور و اورات کو ان کے حرکات و سکنات کے پیدا کرنے کے لئے سبب بناتا ہے۔ آیات و احادیث بھی اس بات کو ثابت کرتی ہیں۔ اور وہی کما تقسیم (تھکڑا) بھی کسب کے ہونے اور افعال میں بندوں کے دخل پر مبنی ہے، جیسا کہ فرماتے ہیں۔ کما جاءت جاء الآثار (جیسا کہ اس کے ساتھ اشارے) جیسا کہ بندوں کے کسب کی حقیقت کے باب میں آثار و خمبار آئے ہیں یہ وجہ بیان شائع۔ موضع اربعۃ من التواب والعقاب (تواب و عقاب کے باب میں) فقط موضع بڑا ہے یا اس سے مراد جنت و دوزخ ہے۔ یہ تمام آثار جو اعمال کی جزا کے بارے میں وارد ہوئے ہیں بندوں کے فعل و عمل کو ثابت کرتے ہیں۔ اور ان کی نسبت و افضالیت بندوں کی طرف اس پر دلالت و صراحتہ ناظر ہے۔ اور اس کے باوجود مطلقاً

حق تعالیٰ کی خالقیت کے ثبوت میں افعال ہوں کہ غیر افعال آیات
آثار وارہیں۔ آیتہ کریمہ **وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۖ هُوَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ مَا يُؤْتِي السَّمْعَ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ الْغَايَةُ ۚ وَسِعَتْ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَهُوَ يُبْصِرُ وَهُوَ عَلِيمٌ ۚ**
(اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو یعنی تمہاری ہر
کو بھی) ہر دو جانب ثابت کرتا ہے۔ پس ہر دو کو اختیار کرنے چاہئے
اور ہر دو پر ایمان لانا چاہئے۔ اور ہر دو جانب نظر رکھنا چاہئے۔ اللہ
ہی حقیقتِ حال سے زیادہ واقف ہے۔

فرما کہ بیشک حقیقتِ شوزید **﴿ شَرِّ مَنْدَرٍ رَوْشَوٰی ﴾** کہ عمل پر مجاز کر
(نہایت از مولا تا ہمدیہ سخنِ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

از حضرت شیخ اہل عبد الحق می رشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
(نہیں ہے حرکت و قدرت مگر اللہ ہی سے جو بہت عالی شان و عظیم الشان
مالکِ عالمِ طریقِ حقیقی اور اقصیٰ رحمت و قدرتِ جبروتی فعل و عمل
کرتے ہیں اپنی حیل و قدرت سے ہر شے کی ہوتے ہیں اور اپنے عمل و اختیار
کی رویت سے خالی و فانی ہوتے ہیں۔ وہ تدبیر و اختیار جو مولیٰ تعالیٰ
ان کے لئے وضع فرماتا ہے مثلاً عبادات کے وظائف اور طاعتوں
کی قسموں سے ایسی پابندی اوقات بجا لاتے ہیں۔ اور سبب اور
عمل پر اور جزا کے مترتب ہونے اور اپنے جواب کے استحقاق پر نظر
نہیں رکھتے۔ اور ان کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی
توفیق اور قدرت کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ شریعت و حقیقت کو

جمع کرنا اسی کو کہتے ہیں۔ اور وہ شخص جو عمل کے کُن مکن (کروں نہ کروں) اور نفس کی روک ٹوک کے متعلق اپنی حول و قوت پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اور اپنی تدبیر و اختیار میں گرفتار ہے اور عمل کے سبب پر اس کی نظر ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی سعی اور قدرت سے اور اپنی ہی عمل کے زور بازو سے راستہ طے کرے اور اپنی عمل کی ہزار کے متعلق اللہ تعالیٰ کے وعدہ و حکم کی بنیاد پر اس سے متنبہ رہے یہ بھی اگرچہ خاص حساب اور ایمان میں شریعت کے معاملہ کی ایک صورت ہے۔ اسے اس کوئی شخص کچھ کام تو کرے اور یہ حال عمل کا سبب تو پیدا کرے اور یہاں تک پہنچے اور آگے بڑھے لیکن موقوف ہے۔ اب اور تیز تیز و عبقثت کے مشاہدہ کے لحاظ سے عامل غافل ہو جاتا ہے اور وہ غفلت و غماز کے مقام تک پہنچنے سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے بارے میں واعمال قادرِ تعالیٰ کی خلیق سے ہیں (کتاب مکتبِ مسعود) (۱) وَ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْقَبْرَ كَالسَّبْتِ (اللہ غافل) (۲) اور سبب (اعمال) ہے۔ (اعمال و مشاہدہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 شَرُّهُ لَنَا شَاهِدٌ لِّمَنْ مَدَّ يَدَهُ مَحْدُثٌ بِلَوْي رَمَّةٍ مَدَّ يَدَهُ

تمام عالم اور اس کے حرکات و سکنات بالکل ایسے ہیں جیسے بازی کر کے پتلیاں اور ان کی حرکات و سکنات ان سب کامزح ایک ہے اور یہ سب اسی کے فعل کے ساتھ وابستہ ہیں۔

لَا فاعِلَ فِي الْوَجْهِ وَالْأَلَمِ (مختصاً از جماعات)

از مقدمہ فصوص الحکم

ہمہ از دست کو توحیدِ افعال کہتے ہیں یعنی اول سالک کو ہی
 توحید پیش آتی ہے اس لئے کہ تمامی افعال سے یگانگی اور معرفت
 ذات کی ثابت ہوتی ہے اس لئے کہ جو کچھ کہ خیر و شر، نفع و راحت
 نفع و ضرر، موت و حیات، کفر و ایمان، طاعت و عصیان وغیرہ
 ذرات کہ افعال موجودات سے ہیں حق تعالیٰ ہی سے ہیں کہ
 فاعل حقیقی وہی ہے جیسا کہ والمدیر خیرہ و شرہ
 من اللہ تعالیٰ، وارد ہے پس بجز ارادہ حق تعالیٰ کے
 صدور افعال مخلوق کا محال ہے جو کچھ کہ مبتدئ اللہ تعالیٰ ہی
 سے ہوتا ہے۔

فصل ششم

توحید فی الصفات

آیات قرآنی

قرآن کریم میں بہ کثرت اسماء و صفاتِ الہی کا ذکر ہے۔ تحقیق ہوا کہ مکررات کو حذف کیا جائے تو تنانوسے باقی رہتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ

اسماء عن ائمة تعالیٰ الحسنۃ
التي امرنا بالدعاء بها
تسعة وتسعون اسما
من احصاها دخل الجنة۔
(بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی وغیرہ)

اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک جن سے
دعا کرنے کے لئے ہم محکوم ہیں۔
تنانوسے نام ہیں جو محض یاد
کرے ان کو داخل ہوگا بہشت
میں۔

نہ یاد کرے گا ان کو کوئی مگر کہ
داخل ہوگا جنت میں۔

لا يحفظها احد الا دخل
الجنة۔

(بخاری)

فہرست اسماء مبارک حسب ذیل ہے

- ۱۔ اللہ تعالیٰ جمود
- ۲۔ الرحمن نہایت رحمہ وار
- ۳۔ الرحیم بہت مہربان
- ۴۔ الملک بادشاہ
- ۵۔ القادر جس کا وہ عیون شاہی
- ۶۔ السلام تمام نعمتیں دینے والا
- ۷۔ المؤمن اپنے وعدہ میں سچا
- ۸۔ المحمید نیکو نام والا
- ۹۔ العزیز غلبہ فوج کا ظاہر
- ۱۰۔ الجبار بڑا باؤ والا
- ۱۱۔ المتکبر عظمت و بزرگی والا
- ۱۲۔ الخالق ہر چیز کا پیدا کرنے والا
- ۱۳۔ الباری ہر چیز کا موجد
- ۱۴۔ المصور مخلوق کی طرح طرح کی صورت بنانے والا
- ۱۵۔ الخفایہ بہت غشے والا
- ۱۶۔ القہار زبردست و غالب
- ۱۷۔ الوہاب بخشش عطا کرنے والا
- ۱۸۔ الرزاق مخلوقات کو روزی پہنچانے والا
- ۱۹۔ الفتاح مشکل کو یا بند کرنے والا
- ۲۰۔ العليم بہت جانتے والا
- ۲۱۔ الفایض گرفت کرنے والا
- ۲۲۔ الباسط فلاح کرنے والا
- ۲۳۔ الباقی بقا کرنے والا
- ۲۴۔ الباقی بقا کرنے والا
- ۲۵۔ العزیز غلبہ دینے والا
- ۲۶۔ المذل دس کرنے والا
- ۲۷۔ السميع بہت سننے والا
- ۲۸۔ البصیر بہت دیکھنے والا
- ۲۹۔ الحکیم مخلوقات کا حاکم
- ۳۰۔ العدل عدل کرنے والا
- ۳۱۔ اللطیف باریک بین
- ۳۲۔ الخبیر آگاہ دانہ نام
- ۳۳۔ الحکیم بزرگوار
- ۳۴۔ العظیم بزرگ والا
- ۳۵۔ الغفور بہت بخشنے والا
- ۳۶۔ الشکور بڑا قدر شناس

- ۷۷۔ اَلْعَوَالِیٰ تَمَامِ اَمُورِ کَامِتُوْلِی
 ۷۸۔ اَلْمُتَعَالٰی مَخْلُوٰتَاتِ کِی صِفَاتِی مُنَرَّه
 ۷۹۔ اَلْبَرُّ نِکَلِی کَرْنِی وَاَلَا
 ۸۰۔ اَلشَّوَابُ تَوْبِی قَبُولِ کَرِیْمُوَالَا
 ۸۱۔ اَلْمُنْتَقِمُ بَدَلَا لَیْنِی وَاَلَا
 ۸۲۔ اَلْعَفُوْ کُنَاہِیْنَ کَامِثَا نِیْمُوَالَا
 ۸۳۔ اَلزُّوْفُ بَسْتِ شَفَقَتِ کَرْنِی وَاَلَا
 ۸۴۔ مَا لَکَ الْمَلِکُ لَمَلِکِ کَامَا لَکَ
 ۸۵۔ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ بَرِکِی
 وِعِزَّتِی وَاَلَا جَلَالِی وَکَرَمِی وَاَلَا
 ۸۶۔ اَلْحَامِیْعُ تَمَامِ مَخْلُوٰتَاتِ کُجَعِ کَرِیْمُوَالَا
 ۸۷۔ اَلْغَنٰی بے پَرُوَا
 ۸۸۔ اَلْمُغْنٰی وَکُوْنِی کُوْبِی پَرُوَا کَرِیْمُوَالَا

- ۸۹۔ اَلْمُعْطٰی عَفَا کَرْنِی وَاَلَا
 ۹۰۔ اَلْمَانِعُ رُوکْنِی وَاَلَا
 ۹۱۔ اَلضَّارُّ ضَرَرِی وِسْمِی کَامَا خَالِقِی
 ۹۲۔ اَلنَّافِعُ نَفْعِی وَخَیْرِی کَامِیْدِی کَرِیْمُوَالَا
 ۹۳۔ اَلنُّوْرُ رُشْنِی کَرِیْمُوَالَا
 ۹۴۔ اَلْبَدِیْعُ مَوْجِدِی
 ۹۵۔ اَلْبَاقِی بَاقِی رِہْنِی وَاَلَا
 ۹۶۔ اَلْوَارِثُ قَنَامِی سَوْحِی وَاَلَا
 بَعْدِ بَاقِی رِہْنِی وَاَلَا
 ۹۷۔ اَلرَّشِیْدُ صَاحِبِ رُشْدِی
 ۹۸۔ اَلصُّوْرُ بَرَامِی کَرِیْمُوَالَا
 اَلْاَرَاکُزُ رِہْنِی وَاَلَا

احادیث نبوی صلی علیہ وسلم

روایت ہے ابی ہریرہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پڑھتے تھے اس آیت کو ان اللہ
 یا صرکم ان تؤدوا الامانات
 الی اہلہا کو سمیعاً بصیراً

عن ابی ہریرۃ کان یقرء
 ہذکالایات ان اللہ یمر
 کم ان تؤدوا الامانات
 الی اہلہا الی قولہ سمیعاً
 بصیراً قال راایت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم یصنع ابھامہ
علی اذینہ التی تلیمہا علی
عینہ قال ابو ہریرہ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یقرء ہا یصنع
ابھامہ

(انسائی ابوداؤد)

کو تو کہہ جیتے تھے دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں پر۔

خان ابو ہریرہ قال رسول
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم لی ولیاً فقار
الہیۃ ما عرّبہ و ما تقرّب
فی عبدی فشی احب
الی مما اخترت علیہ
و ما یزال عبدی یقرب
الی منہ اقل حتی احب
الی منہ منہ ما کنت
ارادہ لہ و ما یراد
الی منہ و ما یراد
الی منہ و ما یراد

کہا ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے
اپنے دونوں انگلیوں کو اپنے
دونوں کانوں پر اور اس ان
کو کہتے تھے کہ نزدیک ہے اپنے
دونوں آنکھوں پر اور کہا ابو ہریرہ
نے دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے اہل بیت

کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کہ فرمایا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص
فرماتے کہ جس نے دشمنی اور
میرے ولی یعنی دوست و احب
کے ساتھ پس یہ حقیقی اناہ کزادوں
میں ساتھ جنگ کے اور نہیں ہند
ہوتا مجھ سے بندہ میرا کسی اور
چیز سے جو محبوب تر ہو نزدیک
میرے بہ نسبت اس چیز کے کہ
جو دشمن کہیں سے لائے اس پر
میرے بندہ و میرا نزدیک ہو اس کے

بمقتی بجا الی احد حدیث
(بخاری)

فصل

مجھ سے بذریعہ نوافل کے، آنکر
دوست رکھتا ہوں میں اس کو تو

ہوتا ہوں میں ثنائی اس کی جو متا ہے وہ اس سے بینائی اس کی جو
دیکھتا ہے از سرے اور اخلاص کا جو پیکر ہے اس سے اور یہ اس کا
جو چہتا ہے اس سے۔

”قرب فی نفس سے مراد ذات الہی سے محقق ہونا۔
چنانچہ ارشاد نبوی ہے: ”مَنْ مَرَّ بِاللَّهِ، وَقَمَّتْ لَا يَسْعَى خَبِيرٌ“
”مَلَائِكَةُ مَقَامَاتِهِ“ ”فِي مَسَلِّهِ“ ”قَرَبَ نَوَافِلِهِ“ ”مَرَادُ عِبَادِهِ“
”الْهَيْبَةِ“ ”مَعْرِفَتِهِ“ ”حَسْبُكَ“ ”تَفْصِيلُ حَدِيثِ بَالَايْنِ“ ”مَكْرُومُهُ“

(ملولف برنی)

— — — — —

فصل

اقوال

اکابر دین رحمہم اللہ علیہم اجمعین

العلامة الاوحد شيخ الامام العارف کامل
امام الائمة خطيب الاقطاب والاعوان المشايخ الاعظم
میر الدین ابی محمد عبد القادر الحسینی الحسینی

فتكون في هذا الحالة
بينك وحيد بعد الموت
في الآخرة فتكون كليتك
قدرة تسمع بالله وتبصر
بالله وتنطق بالله
وتبسطش بالله وتسبح
بالله وتحتفل بالله
وتظهرش وتسكن بالله
فتعني عما سواك ولعمري

پس ہوتا تو اس میں میں کو یا کہ تو
زندہ کیا کیا ہے موت کے بعد
آخرت میں میں ہو جاتا ہے تیرا
سارا وجود منہر قدرت الہی تعالیٰ
بلکہ عین قدرت سنبھلے نہا
تے و دیکھتے خدا سے اور
بوتے خدا سے پکڑتا ہے خدا سے
اور چلتا ہے خدات اور جھکتا ہے خدا
اقرار پاوے ہا تو اور آرام کے کا

عند فلا تری لغیرہ

وجوداً۔

فصل ۶

(فتوح الغیب)

نظر شہود میں بجز اللہ تعالیٰ

تو خدا سے یعنی تمام کاموں تمام

چیزوں میں منظور و موجود نہیں

اور اسکی قومیت کے کچھ نہ رہے گا اور تو مطلق فانی ہو گا پس حق

تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے اندھا بہرہ ہو جائے گا اور وجود میں اس کے غیر کو نہ دیکھ سکے گا۔

جی بیصر جی لیسع جی بیطش جی بکشی

سربست ہے غامض قدرید ولا نقشی

رفت اور میاں میں خدا ماندہ خدا

الفقر اذا تم فهو الله راہ است

یہ فنا فی التوحید کا مقام ہے کہ بندہ کا وجود اور اس کی

ذات و صفات و فعل فنا ہوتے ہیں اور اس کے شہود کی نظر میں سوائے حق کے اور اس کی ذات و صفات و فعل کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ مرتبہ نہایت اعلیٰ و اکمل ہے اور قرب و توحید کے مراتب کی انتہا ہے اور اس کے جملہ مراتب و اقسام کو حاوی ہے۔

متاخرین صوفیہ میں سے بعض نے قرب کے مراتب کی چار قسمیں کی ہیں۔ پہلا مرتبہ قرب نوافل کا ہے کہتے ہیں بندہ اس مقام پر فاعل ہوتا ہے اور حق آلہ۔ یعنی بندہ کی نظر اپنے میں اس طرح جمتی ہے کہ اس میں ان کے اشارات خود اسکی ذات کے جوہر سے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی فاعلیت کا شہود اس کی نظر سے ساقط رہتا ہے اور یہ فنا کے صفات کا مرتبہ ہے جو نوافل خیرات و مریضات حق پر

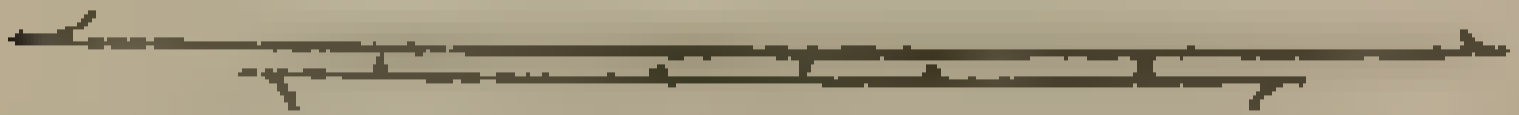
مداومت سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث نبویؐ کو اس معنی پر قبول کرتے ہیں جس میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل پر مداومت کرتا ہے اور میری طرف مقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں بھی اس کو درست رکھتا ہوں۔ اور میں اس کے ہاں آنکھ اور تلمہ اعتنا میں جاتا ہوں کہ وہ مجھ سے سنتا ہے، مجھ سے دیکھتا ہے۔ نبی یسوع و پی فیض سے ہی مطلب ہے۔ دوسرا مرتبہ وہ ہے جسے قرب فراموش کہتے ہیں جو فراموش کی تعمیل سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بھی حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مقام پر حق فاعل ہوتا ہے اور بندہ آلہ اور یہ نفل ذات کا مقام ہے **وَإِنَّ الْحَقَّ يَنْتَظِرُ لِسَانِ عَمْرٍاءِ** شک حق بولتا ہے عموماً کی زبان پر۔ اسی مقام کی گفٹ ہے۔ تیسرا مقام ان دو مرتبوں کا جامع ہے۔ **مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ** (انہیں بھینکا تو نے اے محمدؐ جب پھینکا تو نے، بلکہ اللہ ہی نے پھینکا) کا اسی طرف اشارہ ہے۔ یہ قرب کا ایک اور مقدمہ ہے جو تمام مقامات سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ جہاں عید مقرب کا مشہور کسی تعلیمیت اور آلہ میں مقید نہیں ہوتا۔ اس مقام کا لفظ اسل اور انتہا حضور خاتم النبیین علیہ السلام سے مخصوص ہے اور وہ علامت و اتحاد کا مقام ہے۔ **إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ وَمَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (آیات) (اے محمدؐ) بے شک جو لوگ تم کو بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ ہی کا ہاتھ**

سے کہ الٰہی کے باوجود کی اور ہے۔ اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے
 فصل بلاشبہ وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے
 اور یہ اس قوم کے متاخرین میں سے بعضوں کی یہ جدید اصطلاح ہے
 اور اس تقسیم کے ملاحظہ و اعتبار کے بغیر ان کا کلام مقام قرب مطلق
 کی طرف اجمالی طور پر اشارہ ہے۔ اور یہ کسی قسم کے ساتھ مخصوص
 نہیں ہے جس کا نام اس جماعت نے قرب نوافل رکھا ہے۔ اور
 جی تیسع کوئی یہی ہے کہ مفہوم اس قسم پر منحصر نہیں ہے بلکہ
 اس کا مطلب فنا اور توحید کا حصول ہے۔ لہذا اس کو اس پر متر
 کر دیا کہ فلا تری بحیرۃ وجودا، (پس تو اللہ کے سوا کسی کے لئے
 وجود نہیں دیکھے گا) اس سے اور کیا بات ہو سکتی ہے لفظ حدیث
 بھی عمل نوافل کے ساتھ اس کے اختصاص میں نص نہیں ہے
 بلکہ دلالت کرتا ہے کہ یہ مقام فرائض کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ ان کی
 تکمیل و تنظیم سے نوافل کے ساتھ جیسا کہ حدیث کے سیاق
 و سباق پر نقلہ دینے سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس سمجھا جائے کہ جو حضور
 نے فرمایا ہے مرتبہ فنا کا ایک حصہ ہے نہ کہ کل۔ اور وہ اس کا
 ادنیٰ مرتبہ ہے۔ (اتناہ عبد الحق محدث دہلوی)

حضرت شیخ احمد ریسری امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ

چونکہ صوفیہ دینہ کمالات کو واجب تعالیٰ کے کمالات کے ظلال
 دیکھتے ہیں۔ اور وجود و حمد توابع وجود کو ان کے کمالات کا عکس عاتے
 ہیں۔ اور یہ خود کو اس کے کمالات کے امانت دار سے زیادہ نہیں

سمجھتے۔ اور اس کے غیر کو ان کمالات کے آئینے سمجھتے ہیں بموجب علم
 اِنَّ اللّٰهَ كَمَا مُرَّكُمْ اَنْ تَوَدُّوْا اِلَآ مَا خَاتِ اِلٰى اَهْلُهَا
 (بے شک اللہ تم کو علم فرمائے کہ امانات کو اہل امانات (مالکوں) کے
 سپرد کریں) اور ان کمالات کو عیسیٰ ذوق کے ساتھ حاصل کے حوالہ کریں
 اور جو کہ معدوم پائیں اور مردہ جائیں۔ جیسا کہ بیلہ کا وجود ہوتا ہے
 کہ جب وہ حاصل کی طرف چلا گیا تو معدوم و میت ہو گیا اور (الحکم)
 فنا متحقق ہو گئی۔

فصل

فصل ہفتم توحید فی الوجود

(۱) آیات قرآنی

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ

حَسْبِ الْوَارِثِ (۱۶)

بتلی کی طرح نظرتے مستور ہے تو

نزدیک رک والے سے اریب بعد

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ

وَالْكَافِرِينَ لَا يَصْبِرُونَ (۱۷)

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ أَنْتُمْ

(۱۸)

إِنِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

(۱۹)

إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

اور ہم اس کی (انسان کی) شہ

رت سے بھی قریب ہیں۔

آنکھیں جسے دھونڈتی ہیں وہ دوسرے تو

اللہ اللہ کس قدر دور ہے تو

اور ہم نسبت تمہارے نسبت

زیادہ اس (جاں بلب) کے قریب

ہیں مگر تم نہیں دیکھتے۔

اور وہ خدا تمہارے ساتھ ہے

جہاں بھی تم ہو۔

تحقیق میرا پروردگار قریب ہے

اور دعا قبول کرتا ہے۔

بیشک میں تمہارے ساتھ ہوں

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاقِطٍ
الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ
الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ
يُخْبِرُنِي إِلَىٰ أَهْلِ الْأَنْدَلُسِ
فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنَّ
يُؤْتَىٰ مِنْ فِي النَّارِ وَكَتَبَتْ
حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ يَا مُوسَىٰ اذْكُرْ
إِنَّا أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱۶)

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنَّ
يُؤْتَىٰ مِنْ فِي النَّارِ وَكَتَبَتْ
حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ يَا مُوسَىٰ اذْكُرْ
إِنَّا أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱۶)

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ
وَفِي الْفُسْطُكُمُ آيَاتٌ لِلْمُبْصِرِينَ
(۱۷)

سننا ہوں اور دیکھتا ہوں۔
بھر جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو
اس مبارک جگہ میں میدان کے
دہنے کنارے ایک درخت تھا
اس میں است آن کو آواز آئی کہ
اے موسیٰ میں ہی ہوں اللہ سارے

جہاں کا پروردگار۔
پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو
ان کو آواز آئی کہ مبارک ہے وہ
(وقت) جو اس اور میں (آگ میں)
جلوہ دیتا ہے۔ اور اب کہ میں جو
اس آگ کے ارد گرد میں اور اللہ
رب العالمین (آگ) سے موسیٰ یہ تو میں ہی اللہ عز و جل
یعنی جو لوگ مہت بیعت کرتے
ہیں وہ اللہ ہی مہت بیعت کرتے
ہیں اللہ کا نام ہے ان کے باقوں
پر ہے۔

یقین ماننے والوں کے لئے زمین میں
خدا کی نشانیاں موجود ہیں اور
خود اپنے آپ میں کیوں نہیں دیکھتے۔

تکلف ہے یاں جو چھپاتے ہیں لوگ
ہمارے نہیں ہی بتاتے ہیں لوگ

منظاہر سب اس کے میں نظر ہے وہ
عجب کی جگہ ہے کہ اس کی جگہ

معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا
کیا یہ پیدا کئے کئے کسی غیر شے سے
کیا ہی خالق ہیں۔

میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی
کا اور پھر میں جب ٹھیک بنا چکوں
اور بھونکوں اس میں اپنی روح تو
تم (فرشتے) گر پڑو اس کے آگے
سجدے میں۔

پہنچا جو آیت تو میں پہنچا حد آتیں
أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ
هُمْ أَنْخَالِقُونَ (۲۱)
الَّذِي خَالَقُ كُشْرًا مِنْ طِينٍ
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ
فِيهِ مِنْ رَوْحِي فَقَعُوا لَهُ
سَاجِدِينَ (۲۲)

البتہ ہم نے بیش کی امانت آسمانوں
اور زمین اور پہاڑوں پر پھر سب
اس کو قبول نہ کیا کہ اٹھائیں اور
اُس سے ڈر گئے۔ اور انسان
نے اس کو اٹھا لیا یہ بڑا ہی ظالم
اور نے جبر تھا۔

اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ
امانیں امانت والوں کے حوالے
کرو۔

اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا (۲۳)
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ
أَنْ تُولَدُوا وَالْأَمَانَاتِ
إِلَى أَهْلِهَا (۲۴)
اللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ (۲۵)

فصل

حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اَقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ
وَ اَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ ادا کر ہم سے قرض (استردادِ امانت یعنی حق
فی اللہ) اور محتاجی سے ہمیں غنی کر دے (بقایا اللہ) پھر حضرت تم
کا ارشاد الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِنِّي (احتیاج میرا فخر ہے اور

احتیاج میری ذاتی چیز ہے۔ (لویف برنی)
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو
الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا
الِدَ الْأَلَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(۱۰)
دہی ہے زیرِ دستِ حکمت و التماس ہے۔
(نور) شکر گواہی دیتا ہے کہ اس
سوا کوئی معبود نہیں۔ اور فرشتے
اور علم والے بھی اس بات پر گواہ
ہیں۔ اللہ کے ساتھ تہائم ہے
اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
فَسُئِلَ بِهِ خَبِيرًا (۱۱)
جس نے آسمان اور زمین اور جو
کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔
(سب کو) چھ دن میں پیدا کیا۔
پھر عرشِ بریں پر جا براجا۔
(دہا خدا کے) رحمن (ہے) جو
اس کی بابت تو کسی یا خبر سے پوچھنا چاہیے۔

اے سید۔ حقیقتِ مطلقہ کے بے انتہا بے شمار ظہورات
ہیں۔ لیکن اس کے کلیات پانچ ہیں۔ ظہورِ اولِ علمِ اجمالی کا ظہور ہے۔
ظہورِ دوم علمِ تفصیلی کا ظہور ہے۔ ظہورِ سوم روحانی صورتوں کا
ظہور ہے۔ ظہورِ چہارم مثالی صورتوں کا ظہور ہے۔ ظہورِ پنجم

نسمانی صورتوں کا ظہور ہے۔ اگر ظہور انسانی کو علیحدہ کیا جائے
 فصل ۱۱۴ ظہورات کلیہ چھ جوتے ہیں۔ ان ظہورات کو تنزلاتِ سبت
 کہتے ہیں۔ اے سید۔ انسان تمام ظہور کا جامع ہے۔ اس جامعیت
 کا بیان بہت سے وجوہ سے آتا ہے۔ (مَنْ يَتَرَفَّ فَنَفْسُهُ
 فَكَرَّ عَنَّا رَحْمَةً) جس نے اپنے نفس کو چھٹانا بلاشبہ اس نے
 اپنے رب کو بھیجنا اور اس کے وعدہ۔ مصنفہ حضرت خواجہ باقی بادشاہی

یہ تصرفات اس بات کی دلیل
 ہیں کہ اللہ ہی حق ہے اور اس
 کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں
 سب باطل ہیں اور بے شک اللہ

ذَٰلِكَ رَدُّ الْوَهْمِ
 الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ
 مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ
 أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

ہی سب سے بالا بڑی شان والا ہے۔

کیا ان لوگوں نے اپنی دلوں میں
 غور نہیں کیا کہ افسانے آسمان
 اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان
 میں ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے
 ساتھ اور وقت مقررہ کے واسطے
 اور اکثر لوگ اپنے رب کے دیدار کے
 قائل نہیں۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ
 مَا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
 وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا
 مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
 كَافِرُونَ

۱۱۴

قریب کے کرم دکھائیں گے ان کو
 اپنی نشانیاں آفاق اور ان کے
 نفسوں میں۔ یہاں تک کہ ظاہر

مَا يَرِيهِمْ أَتَانَا فِي الْأَرْ
 ثَاتِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى
 يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَزْوَاجُ الْحَقِّ

أَوَلَمْ تَكُنْ بِرَبِّكَ أَفْهًا
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۚ
إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ
لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۚ أَأَلَا تَسْمَعُ
بِكُلِّ نَفْسٍ مَّحْضُطٍ (۱۵)

غلط تھا آپ سے غافل گزرنا
نکل و آمینہ کیا جو رشید و مد کیا
گو معرفت کا چشم بصیرت میں نور
آتی ہے دل میں ابرسی صورت نظر مجھے
وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
فَأَيْنَا الْوَلَدُ أَفْتَمَّ وَجِبَا
الَّذِينَ اتَّكَفَبُوا ۚ وَالسَّامِعُ
عَلِيمٌ (۱۶)

آنکھیں جو ہر تو میں مضمود
اللَّهُ خُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
مہر برزہ میں کج کوئی نظر آتی ہے
وَاللَّهُ الَّذِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ (۱۷)

جگہ میں اگر ادھر ادھر دیکھا
هُدَى الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ وَالْفَارِغِ
وَالْكَالِمِ ۚ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

ہو جاوے کہ وہی حق ہے کیا یہ

نفس

بات کافی نہیں کہ تمہارا پیر و دربار
تمام چیزوں پر شاہد ہے۔ آگاہ ہوا
وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر شک میں
ہیں۔ آگاہ ہو حقیق وہ ہر چیز پر قیہ
نہ سمجھے ہم کہ اس قالب میں تو نہ
جدھر دیکھا تدھر تیرا ہی رو تھا
تو حسب طرف کو نہ دیکھے اس کا تہیہ
شاید یہ آئینہ بھی کسی کے مضبوط ہے
اور اللہ ہی کی ہے مشرق و مغرب
پس جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کا
سامنا ہے۔ بیشک اللہ بڑی گنجی
والا کب کچھ ماننا ہے۔

بالذات کے جہاں میں وہ موجود ہے کہ
اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے
تم میں کون کچھ تو حسب نظر ان سے کہ ہیں
وہی اشیاء آسمانوں اور زمین
میں۔

تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا
وہی اول ہے وہی آخرت
وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔

عَلَيْهِمْ (۱۴/۱۲)

فصل ہے ماسوا کیسا جو میرے کہئے
جلوے میں اس کے شاخیں ہیں اسکیدرہی کل چیزوں سے واقف ہے۔
آگاہ سارے اس سے میں آگاہ
کیا روز کیا خور کیا رات کیا ماہظاہر کہ باطن اول کہ آخر
اللہ اللہ اللہ اللہ

احادیث نبوی علیہ السلام

ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي مُحَمَّدٌ
بِيدٍ كَلَوْ اَنْكُمْ لِيَتَمَّ حُجَلُ
اِلَى الْاَلَا، ضِ السُّفْلَةِ لِحَبِطِ
عَلَى اللَّهِ تَكْمَلُ قَسْرُهُ
الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ
وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ (ترمذی)پھر فرمایا آپ نے صلوات قسم ہے اس ذات
کی جس کے ہاتھوں میں محمد کی جان ہے
اگر یہ تحقیق چھوڑ دوں گی کو طرف
زمین آخر کے البتہ پڑے گی وہ رسی
اللہ تعالیٰ پر پھر پڑے آپ نے
ایک کریمہ ہوا الاول و الآخر
والظاہر و الباطن و هوبکل شے علیہ یعنی وہی ہے اول اور آخر اور ظاہر اور باطن اور وہی
ہے ہر شے کا جاننے والا۔اَلَا هِمَّا نْتَ الْاَوَّلِ فَلَيْسَ
قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ
فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ
الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ
شَيْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَیا اللہ تو پہلے سب سے ہیں نہیں
ہے پہلے تیرے کوئی چیز اور تو ہی پہلے
ہے پس نہیں ہے تجھے تیرے کوئی
چیز اور تو ہی ظاہر ہے پس نہیں ہے
اوپر تیرے کوئی چیز اور تو ہی

دُونَكَ شَيْءٌ رَّا قَضَىٰ عَنِّي

الَّذِينَ وَاعْنَنِي مِنَ الْفَقْرِ

(مسلم ابوداؤد)

فَنَاقَىٰ اِلٰهًا اور محتاجی سے ہم کو غنی کر دے

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهُ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمْ اَصْدَقَ

كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةً

لَبِيْدٌ اِلَّا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَقَ

بَاطِلٌ۔ (مسلم و بخاری)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِيْنٍ رَضِيَ

اَللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اَللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمْ

لٰكِنْ شَيْءٌ غَبِيْرٌ

(بخاری)

هُوَ اَلْاُنْ كَمَا كَانَ اَلْقَبُو

الدَّهْرُ فَاِنْ اَللّٰهُ هُوَ الدَّهْرُ

(مسلم)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمْ

اَللّٰهُ تَعَالٰی یُوْزِنُ بَنِي اٰدَمَ

بَسَبِّ الدَّهْرِ اَوَّالِ الدَّهْرِ

بِاَمْنٍ (پوشیدہ) ہے پس نہیں

ہے پیچھے ترے کوئی چیز ادا کریم

سے قرض (استرداد امانت یعنی

بقا باللہ عطا فرما)

کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ فرمایا آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا کلمہ لبید کا

ہے کہ دیکھ جو شے کہ سولے اللہ

کے ہے وہ باطل ہے۔

عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عطا

اللہ تعالیٰ اور نہ اچھی کوئی شے اس

کے سوا۔

(وہ) اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ

تھا زمانہ کو برامت کہو بیشک

اللہ ہی زمانہ ہے۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایذا دیتا

ہے مجھ کو بنی آدم بہ سبب برا کشت

فصل

بیدری الامر۔ اقلب

فصل اللیل والنهار

(بخاری مسلم ابوداؤد)

یا ابن آدم مررت فلم
تعدنی یا ابن آدم
استطعتک فلم تطعننی
یا ابن آدم استسقیته
فلم تستقیننی۔

تجھ سے پانی مانگا تو تو نے نہ پلایا۔

یا ابن آدم مررت فلم
تعدنی قال یا رب کیف
اعدک وانت رب
العلمین قال اما علمت
ان عبدی خلانا مرض
فلم تعدک ما علمت انک
لو عدتک لو جلدتنی
عندک (مسلم)

کہ اگر اس کی عبادت کرتا تو ضرور مجھ کو اس کے نزدیک پاتا۔

وما تقرب الیّ عبدی
بشيء احب الیّ مما افترضته
عليه و ما ينزال

نرمانہ کے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں
میرے ہی دست قدرت میں ہر ایک
کیا دے ہوٹا تا ہوں شب و روز کو۔
قیامت کے آئندہ تعالیٰ فرمائے گا
کہ آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا اٹھا تو
میری عبادت نہ کی۔ اسے نبی آدم
میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے
نہ کھلایا اسے نبی آدم میں نے

قیامت کے دن آئندہ تعالیٰ فرمائے گا
کہ اسے نبی آدم میں بیمار ہوا تو نے
میری عبادت نہیں کی یہ کہہ کمالے
میرے رب کیوں کرتی میری عبادت
کرتا تو تمام عالم کا رب ہے آئندہ تعالیٰ
فرمائے گا کہ کیا تو نے نہیں جانا کہ
میرا فلاں بندہ بیمار غاپس نہیں
عبادت کی تو نے اس کی کیا تو نہیں جانتا
کہ اگر اس کی عبادت کرتا تو ضرور مجھ کو اس کے نزدیک پاتا۔

نہیں تقرب حاصل کرتا ہے میرا بندہ
میری طرف مثل ادائے فرائض
کے یعنی ادائے فرائض سے

عبدی یتقرب الی بالنوال
حتی احبہ فاذا احببتہ
كنت عینہ الّتی یمسح بها
واذنہ الّتی یسمع بها
ویدہ الّتی یمسح بها
ورجلہ الّتی یمشی بها
فواذہ الذی یعقل بها
ولسانہ الذی یتکلم بها
(احمد رضا دہلوی)

تقرب خاص حاصل ہوتا ہے تا در
ہمیشہ بندہ نزدیک ہوتا ہے نوال
سے حتی کہ میں اس کو دوست رکھتا
ہوں اور جب میں دوست رکھتا ہوں
تو اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے
وہ دیکھتا ہے۔

اور

اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے
وہ سنتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا

ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ
چلتا ہے اور اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے اور اس کی
زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے۔

قرب فی الفضل سے مراد ذات الہی سے متحقق ہونا ہے ولی فی
اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔
قرب نوافل سے مراد صفات الہی سے متصف ہونا جس کی تفصیل
حدیث بالا میں مذکور ہے (المولف ۱۲)۔

مومن کی فراست سے درو اس کے
کہ بیشک وہ خدا کے نور سے دیکھتا
ہے۔

جب کوئی کسی کو مارے تو منہ پر
مارنے سے اجتناب کرے کیونکہ

اتقوا فیراسۃ المؤمن
خاندہ ینظر بنور اللہ
(ترمذی)

اذا ضرب احداکم
فلیجتنب الوجه فان

اِذْ رَفَعْتُ مِنَ الْكُوفِ
قُلْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
فَاِنَّ اِذَا هُمْ يَقُولُ عَلٰى لِسَانِ
عَبْدِهِ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمْدُهُ
(شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فی الفتاویٰ)

قَالَ صَلَّوْا عَلٰى اَنتِ اَنتِ اَنتِ اَنتِ
لِيَغْفِرَ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقْعِ
الْحِجَابُ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَمَا الْحِجَابُ قَالَ اِنَّ تَمُوْتُ
النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ

(احمد و بیہقی)

اِنَّ الْمَوْتِ مِنْ مِّنْ يُّخْرِجُ
نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ
(بیہقی فی شعب الایمان)

اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ وَ مِنْ فِیْہِمْ

(مسلم و بخاری)

دو جہاں سایہ است و نور توئی
رای محفل زبکہ اذ بجلی
نور السدۃ نور

نور

جب اٹھے کہ سے پس کہہ دینا فصل
لک الحمد تہنوت اللہ تعالیٰ
اپنے بندہ کی بیاد سے فرماتا ہے
سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمْدُهُ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک
اللہ تعالیٰ جس تیب اپنے بندہ کو
جب تک تباب نہ واقع ہو تباب
نے دریافت لیا یا رسول اللہ
وہ تباب کیا جنب تو فرمایا کسی
اس حال میں مر جانا کہ وہ مشرک ہو
بے شک مومن وہ شخص ہے جو
خارج کرے نفس کو اپنے پسلو
سے۔

تو ہے نور آسمان اور زمین کا
اور جو کچھ ان میں ہے۔

ہمہ را مایہ لہ سور توئی
دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو
جب بجلی فرمائی اپنے نور سے
سہل کا نور ہے۔

فصل، رایت نورانی ارأه (مسلم)
 اللہم اجعل فی قلبی نوراً
 و فی بصری نوراً و فی سمعی
 نوراً و من یمتی نوراً و من
 یساری نوراً و من فوقی نوراً و
 من تحتی نوراً و من اماعی نوراً
 و من خلقی نوراً و فی
 نفسی نوراً و اعظم لی نوراً
 (و فی رواۃ) و فی عصبی
 نوراً و فی لحمی نوراً و فی
 دمی نوراً و فی شعری نوراً
 و فی بشری نوراً و اجلعتی
 نوراً۔ (بخاری، ابوداؤد ابن ماجہ)
 فقال الناس لقد طال
 مجاہد مع ابن عمہ فقال
 رسول اللہ صلعم ما
 انعمت و لکن اللہ
 انتجاہ

(ترمذی و طبرانی)

کیا دیکھا آپ نے رب کو فرمایا
 کہ دیکھا میں نے نور کو
 اے اشر بہد اگر میرے دل میں نور
 میری آنکھوں میں نور میرے کانوں
 میں نور میرے داہنے نور میرے
 بائیں نور میرے اوپر نور میرے
 نیچے نور میرے سامنے نور اور
 میرے پیچھے نور میرے نفس
 میں نور میرے واسطے نور پھیلا
 (بروایت دیگر) میرے اعصاب
 میں نور میرے گوشت میں نور
 میرے خون میں نور میرے
 بالوں میں نور میرے جلد میں نور
 اور بنا مجھ کو نور ہی نور۔
 لوگوں نے کہا کہ چیرے بھائی
 (حضرت علی کرم اللہ وجہہ) کے
 ساتھ مشورت اور مشورہ میں
 بہت دیر ہوئی رسول اللہ
 صلعم نے فرمایا کہ میں نے ان
 سے مشورہ نہیں کیا بلکہ اللہ
 نے کیا۔

اسرار حق

۱۷۳

توحید وجود

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
رائي فقد راي الحق

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے
مجھے دیکھا ہے شک حق دیکھا

(بخاری و مسلم)

اقوال مقربین صدیق اکبر وین عنوان اللہ تعالیٰ آمین

انا نقطة جاد بسم الله
انا جنب الله الذي فطنت
فيه وانا القلم وانا اللوح
المحفوظ وانا العرش و
انا الكرسي وانا السبع
السموات وانا الارضون
وانا حي لا يموت الخ

میں نقذہ باد بسم اللہ ہوں
میں پہلوئے ظہر ہوں اس اللہ
کا جس نے باب میں ہم افراط
کرتے ہیں اور میں ہوں قلم اور
لوح محفوظ اور عرش و کرسی
اور میں ہی ہوں ساتوں آسمان
اور زمین اور میں زندہ ہوں نہ
مردوں کا۔

اند صہ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ منقول از فتوح
داد الحقائق وغیرہ مکرر ذکر کئے انما مشرک مولد مولد
نہ توحید بخیر ز دامنہ اللہ غیب می ت دہوں

انی انا الله
تحقیق کہ میں اللہ ہوں۔

(وقفہ امام جعفر علیہ السلام)

نہیں ہے میرے جہ میں مگر اللہ

ليس في جيتي الا الله
(حضرت جنید بغدادی کا)

میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری

لا اله الا انا فاعبدون

سبحانی ما اعظم شانی
(حضرت بایزید سیظامیؒ)

انا اقول وانا اسمع و
هل فی الاثر غیری
(حضرت یوگ شبلؒ)

انا الحق

(حضرت شاہ نسویر غنیہ ارجمتہ)

قال الله تعالى اخالد هرا
انوری سلمہ الوداد

من عرف نفسه فقد
عرف ربه

مولانا روم سے

اے میرے دل اگر ایا حق کجاست
یا اگر خواہ رہی کجاست جانے او
نقد عقل خویش را دریا ختم

بر زمین است یا کہ او جو برست
یا کہ بر عرش بریں ما دوائے او
فکر با کرم مقدر رستم

حق بتو۔ حق را تو می جوئی کجا

خویش را بشناس تا یابی خدا

حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو تعلیم

فرماتے ہیں۔

یا ولدی فکرک ویک
یکفیک

اے فرزند تیری فکر تجھ میں تیرے
کئے کافی ہے۔

فليس شيء خارجاً منك

داخلك فيك وما تشعر

دواعك فيك منك ولا

تبصر

وتزعم انك جسم صغير

وفيك النظوى عالم كبير

وانت ام الكتاب الذى

ما حرفه يظهر المضمهر

از امام ربانى مجد والى شامى رضى الله تعالى عنه

کتب ۸۹۔ جلد سوم۔ یہ بات بھی نہ رہے کہ ہر اوست کی عبارت

اور چہ تقدیم صوفیہ میں متعارف نہ تھی نہیں

اور سمجھانی و لیس فی جہتی صوفی انداز ... کے مامند

بہت ہی یابی سرزد ہوئی ہیں کہ اس عبارت اور اس عبارت کا

مطلب ایک ہی ہے۔ جب پانی سر سے ہوئی تو کیا نیزہ بھرا کیا

باہر بھر۔ متاخرین صوفیہ میں بھی یہ اصطلاح رائج ہے اور عام ہے

اور بے تکلف ہمہ اوست کہتے ہیں اور اس قول پر اصرار کرتے ہیں

ان سے بہت کم لوگ ہیں جو اس تعبیر میں اور اس قسم کی تعبیر میں

میں تردد کرتے ہیں بلکہ انکار ظاہر کرتے ہیں جو کچھ اس فقیر نے

اطلاعات سے ہمہ اوست کے معنی سمجھا ہے۔ یہ کہ تم متفرق

کیونکہ کوئی شئی تجھ سے خارج نہیں ہے

تیرا درد تیرے اندر ہے اور تو نہیں

جانتا اور تیری دوا تجھ میں ہے اور

تو نہیں دیکھتا۔

تجھ کو کھانا ہے تو چھوٹا جسم ہے

اور حالاً کتیرے اندر ایک عالم اکبر

بیٹھا ہوا ہے۔

اور تو وہ ام الکتاب ہے کہ اپنے

حرفوں سے دل کی بات جانتا ہے۔

فصل ۷ حادث جزئیات ایک ہی ذات تعالیٰ کا ظہور ہیں۔ جس طرح نزدیک کی صورت بے شمار آئینوں میں منعکس ہو جائے اور وہاں ظہور پیدا کرے تو کہتے ہیں ہمہ اوست۔ یعنی یہ تمام صورتیں جنہوں نے بے شمار آئینوں میں ظہور و نمود پیدا کیا ہے۔ نزدیک کی ایک ذات کا ظہور ہیں۔ یہاں کوئی جزئیت و اتحاد ہے اور کونسا حلوں و حلول ہے۔ نزدیک کی ذات ان تمام صورتوں کے باوجود اپنی اصلی حالت پر ہے۔ ان صورتوں نے اس میں نہ کچھ اضافہ کیا ہے اور نہ کمی کی ہے۔ بلکہ جہاں نزدیک کی ذات ہے وہاں ان صورتوں کا نام و نشان تک نہیں تاکہ اس کے ساتھ جزئیت و اتحاد، حلول و سرایاں کی نسبت پیدا کریں۔ الا ان کہا کان (اب بھی) (اللہ) ویسا ہی ہے جیسا ملے تھا) کا بھیدا اس جگہ ڈھونڈنا چاہیے کیونکہ جس مرتبہ میں اللہ تعالیٰ ہے وہاں جس طرح ظہور سے ملے عالم کی گنجائش نہ تھی، ظہور کے بعد بھی وہاں عالم کی کوئی گنجائش نہیں۔ فلا جرم یکنون الان کہا کان (پس وہ لازماً اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا)۔۔۔۔۔۔ حقیقی سابق سے واضح ہے کہ اس قسم کی شیطانی عبارتوں (مجذوبانہ باتوں) میں کوئی حلول و اتحاد نہیں ہے۔ اگر محل ہے تو باعتبار ظہور کے ہے نہ باعتبار وجود کے۔ جیسا کہ انھوں نے سمجھا ہے اور حلول و اتحاد کی طرف لے گئے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ توحید اگلے صوفیہ کے پاس بخوبی تحریر میں نہیں آیا تھا اور ملحوظ نہ تھا ان میں سے جو کوئی مغلوبہ الحال ہو جاتا تھا اس سے توحید کے باب میں اس قسم کے اتحاد نامکلمات سرزد ہو جاتے تھے اور غلبہ نفس و سرور کی وجہ سے وہ اس کو اس کے تہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔

اور ان تعبیروں اور اصطلاحوں کے ظاہر کو حلول و اتحاد کے مغالطہ سے پاک نہیں کر سکتا تھا جب حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ تک نوبت پہنچی، انہوں نے کمال معرفت سے اس مشکل مسئلہ کو شرح کر کے بیان کیا اور بابوں اور فصلوں میں اس کو تقسیم کیا اور صرف و نحو کی طرح مدد دل کر دیا۔ اس کے باوجود طائفہ صوفیہ میں سے بعض نے ان کی مراد کو نہ سمجھ کر ان کو خطا کی طرف منسوب کیا اور ان پر لعن طعن کیا۔ اس مسئلہ کی اکثر تحقیقات میں حضرت شیخ جن پر میں اور ان پر طعن کرنے والے (صحت) صواب کے دور میں اس مسئلہ کی تحقیق سے حضرت کی بزرگی اور ان کے علم کی زیادتی کا اندازہ کرنا چاہیے۔ نہ کہ ان پر طعن شروع کرنا چاہیے۔۔۔۔۔ اس مسئلہ میں اس حقیر کے نزدیک جو بات (پسندیدہ) اور شانِ تقدس و منزلت کے مناسب ہے، وہ ہمہ ازوست کی تعبیر ہے۔ یہ بھی ان حضرات میں نہیں جس پر علماء و ظاہر محدود کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے خالق کا صمد و راستی سے ہے۔ اور، بلوڑوں کے ساتھ یہ بات بھی سچی ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ یہاں ایک اور تعلق بھی ہے جس کی طرف علماء ظاہر نے راہ نہیں پائی۔ اور صوفیہ کو اس کی دریافت کا اختیار حاصل ہے اور وہ اصل مدخل کا یا بھی ارتباط اور رابطہ ہے۔ یعنی اگر ممکن کو وجود حاصل ہے تو وجود واجب تعالیٰ سے ہی حاصل ہے اور اسی کے وجود کا پیرا ہے۔ اسی طرح اگر حیات ہے تو وہ بھی اسی کی صفتِ حیات سے ظاہر ہوتی ہے اور اسی کی حیاتِ مقدسہ کا پیرا ہے۔ اسی پر علم و قدرت و ارادہ صفات کو قیاس

فصل ۱۷۸
 کرد و پس صوفیہ کے مسلک کے مطابق، عالم حق تعالیٰ سے صادر
 بھی ہے اور اس کے کمالات کا ظل بھی ہے اور اسی کے منہ کلام
 سے ظہور میں آیا ہے۔ مثلاً وہ وجود جو ممکن کو دیا گیا ہے وہ ایسا
 نہیں ہے جو خود سے الگ اور مستقل ہو۔ بلکہ وہ وجود واجب تعالیٰ
 کے وجود کا ظل و پرتو ہے۔ اسی طرح حیات و علم وغیرہ جو ممکن بخشے
 گئے ہیں اس قسم کے امور نہیں ہیں کہ انہوں نے مانع تعالیٰ سے
 استقلال کے ساتھ نبوت پیدا کی ہے۔ بلکہ مانع تعالیٰ سے ان کے
 صدور کے باوجود یہ سب حق تعالیٰ کے کمالات کے پرتو ہیں اور
 ان کمالات کی صورتیں اور مثالیں ہیں۔ یہی اصل و ظل کا ربط ہے
 جس کی طرف صوفیہ نے ہدایت پائی ہے اور اسی ربط نے صوفیہ
 کو اعلیٰ علیین تک پہنچایا ہے اور ان کو فنا بقا تک پہنچا کر ولایت
 خاصہ کو ثابت کیا ہے۔ چونکہ علماء و ظاہر کو یہ دید میر نہیں ہوئی اس
 لئے وہ فنا بقا سے بہرہ مند نہیں ہوئے اور نہ ولایت خاصہ سے
 مستحق ہوئے۔ صوفیہ اپنے کمالات کو واجب تعالیٰ کے کمالات کے
 پرتو پانے ہیں اور وجود اور تمام توابع وجود کو ان کمالات کا عکس
 جانتے ہیں۔ یہاں وجہ ہے کہ اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے کمالات کا امانت
 دار دیکھے ہیں اور اپنے کو ان کمالات کے آئینہ کے سوا کچھ نہیں مانتے۔
 اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَوَدُّوا الْاَمَانَاتِ الٰی اَهْلِهَا
 (بے شک اللہ حکم فرماتا ہے کہ اپنی امانتوں کو امانت والوں کے حوالہ
 کر دو) کے حکم کے مطابق اس امانت کو امانت والے (اللہ) کے
 حوالہ کرتے ہیں اور ان کمالات کو اچھے ذوق کے ساتھ اصل کے حوالہ

کرتے ہیں تو خود کو معدوم یا تے ہیں اور میت سمجھتے ہیں کیوں کہ
 جب وجود و حیات اپنے اصل کی طرف پھیر دیئے گئے تو عدم و
 میت ہی رہ گئے۔ اور فنا ثابت ہو گئی۔ مولانا اردم فرماتے ہیں
 چوں بدانتی تو اور از نخست پے سوئے آنحضرت نسب کردن در
 (جنت جان لیا کہ اللہ ہی از ازلت موجود ہے تو تو نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے نسبت)
 و انکہ دانتی کہ اصل کیستی پے فارغی گر مردی و گر زبستی
 جب تو نے جان لیا کہ تو کس کو پر تپے تو اس کے بعد مرے مابست ہر حال میں امر ہے
 یا اللہ میدان عبادت کی تنگی کے باعث وہ الفاظ و تعبیرات جو شرع
 میں وارد نہیں ہوئے ہیں اور جن کو ہم غنیت و غیرت تعبیر کرتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ ممکن کا وجود واجب تعالیٰ کے وجود کا ناطق ہے
 اور اس کی صفات حق تعالیٰ کے صفات کاملہ کے پر تو ہیں۔ ہم ان
 تعبیرات سے بہت ڈرتے اور ڈالتے ہیں۔ لیکن چونکہ سب اولیاء
 نے سچے سے پہلے ان تعبیرات پر سمجھ لی ہے اس لئے معافی کا
 امیدوار ہوں۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا وَاخْطَاْنَا۔
 یا اللہ تو ہماری جھل چوک اور خفا کو نہ پکڑ۔

مکتوب ۱۲۲ جلد سوم سوائے تم نے اپنے رسالوں میں وہ
 اور ممکن کے درمیان اصل اور ناطق کی نسبت ثابت کی ہے اور ممکن
 کو واجب کا ناطق کہا ہے۔ اور واجب کے لئے وجود اصلی ثابت کیا
 اور وجود ممکن کو اس کے ناطق کے مانہ نکھا ہے۔ اور بہت سے معارف
 اسی بنیاد پر قائم کئے ہیں۔ اگر اس اعتبار سے شیخ محی الدین ابی العری
 قدس سرہ بھی واجب تعالیٰ کو ممکن کی حقیقت کہتے ہیں تو اس پر کیا

اعتراض ہے اور کیوں انہیں ملامت کی جاتی ہے۔

جواب۔ اس قسم کے علوم جو واجب اور ممکن کے درمیان کسی قسم کی نسبت کو ثابت کرتے ہیں، شریعت میں الٰہی کے ثبوت کے لئے کچھ وارد نہیں ہوا ہے یہ سب سکر یہ معارف ہیں اور حقیقت معاملہ تک نہ پہنچنے کے باعث ہیں۔ ممکن چہ بود کہ ظل واجب شد (ممکن کی کیا حقیقت ہے کہ واجب کا ظل بنے)۔ اور واجب تعالیٰ کا ظل کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ظل سے من کے پیدا ہونے کا گمان ہوتا ہے اور اس سے اصل میں کمال لطافت کے نہ ہونے کا شک پیدا ہوتا ہے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال لطافت کی وجہ سے ظل (سایہ) نہ تھا تو خدا کے محمد کا سایہ و ظل کیسے ہو سکتا ہے غایت میں بالذات وبالاستقلال حضرت ذات تعالیٰ اور اس کے آٹھ حقیقی صفات ہی موجود ہیں۔ باقی سب کچھ حق تعالیٰ کی ایجاد سے موجود ہوا ہے جو ممکن و مخلوق و حادث ہے۔ اور کوئی مخلوق اپنے خالق کا ظل نہیں۔ اور اس نسبت کے سوا، کہ جس کی نسبت شریعت میں وارد ہے یعنی مخلوقیت کے سوا اور کوئی نسبت خالق تعالیٰ کے ساتھ وہ نہیں رکھتا۔ عالم کے ظل ہونے کا یہ علم ساکب کو اس راہ میں بہت کام آتا ہے اور اس کو بھیج کر اس کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جب محفل فضل و عنایت سے ظلال کے منازل کو طے کر کے اصل تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محض فضل سے معلوم کر لیتا ہے کہ یہ اصل بھی ظل کا حکم رکھتا ہے اور مطلوب بننے کے قابل نہیں ہے۔ کیونکہ اس پر امکان کا داغ لگتا ہے۔ مطلوب تو ادراک کے احاطہ اور

وصل اور اتصال سے ماوراء ہے۔

دریں درجہ کشتی فروشد ہزار بار کہ پیدائش تختہ برکنار فصل
مکتوب ۹۵ جلد سوم..... حق سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ابھی

تتمیز و تقدیس پر ہے۔ اور حدوث کے صفات اور نقص کے نشانات سے منزہ
و مبرا ہے۔ حق تعالیٰ میں تغیر و تبدل کو دخل نہیں۔ اور اس بارگاہِ اعلیٰ میں اتصال
و انفصال کی گنجائش نہیں۔ اور وہاں حالیت و محلیت کی جویر
کفر ہے اور عنیت و اتکا کا علم کرنا عین الجاد و زند قسب۔

حق تعالیٰ کے خاص بندے اس بارگاہ میں خواہ کتنا ہی قرب و وصل
حاصل ہو پھر بھی ایک جسم کا دوسرے جسم سے قرب اور جوہر سے عرض
کے اتصال پر قیاس نہیں ہو سکتا وہاں قرب بھی بے چوں ہے اور
وصل بھی بے چوں ہے۔ ان نیز رگوں کا جملہ کار و بار حضرت جل شانہ میں
عالم بے چونی سے ہے۔ اور عالم چوں کو عالم بے چوں کے ساتھ وہی نسبت
ہے جو قطرہ کو دریائے محیط کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ ممکن ہے
اور یہ واجب۔ نیز عالم چوں زمان و مکاں کی تنگی میں محدود ہے
اور عالم بے چوں اس تنگی سے آزاد ہے اور زمان و مکاں سے
وراء الورا ہے۔ ہاں عبارت و تعبیر کا یہ ان عالم چوں میں وسیع
ہے اور عالم بے چوں میں تنگ و تاریک کیونکہ وہ عبارت سے برتر اور
اشارہ سے بعید ہے یعنی کسی عبارت و اشارت میں نہیں بیان
کیا جاسکتا (ازہم الراہین نے اپنے خاص بندوں کو بے چونی کا حصہ
دے کر عالم بے چوں میں داخل کیا ہے۔ اور بے چونی کے معاملات سے
مشرف کیا ہے۔ اگر بالفرض اس بے چوں کو چوں کے ساتھ تعبیر کریں

وہ اس سے بھی بعید تر ہے کہ بالغ لوگ نابالغوں کے آگے جماع کی لذت کو قند و شکر کی لذت سے تعبیر کریں۔ حالانکہ یہ دونوں لذتیں ایک ہی عالم چون کی ہیں۔ لیکن وہ تعبیر و معبرہ دو مختلف عالموں سے ہے۔ پس اگر کوئی شخص بے چوں کی تعبیر چون سے کرے اور بے چوں پر چون کا حکم لگائے تو وہ طعن و طرد اور الحاد و زندقہ سے متہم ہو گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان اسرار کا دقیق اور گہرا ہونا عبارت اور تعبیر کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کے تحقق و حصول کی وجہ سے۔ کیونکہ ان اسرار کا حصول و تحقق کمال ایمان ہے۔ اور بے چوں کو چون کی عبارات میں تعبیر کرنا عین الحاد و کفر ہے۔ من عرف الله کل لسانہ (جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اس کی زبان بند ہو گئی) پر عمل کرنا چاہیے۔

مکتوب ۱۲۱ جلد سوم یہ سکر کے بقایا ہی کا نتیجہ ہے کہ اسرار کے ظاہر کرنے کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ جہاں صحو خالص ہے وہاں اسرار کا اظہار کفر ہے۔ صحو میں سکر کا بقیہ نمک کے مانند ہے جو طعام کا مصلح ہے۔ اگر نمک نہ ہو تو کھانا بے مزہ بیکار ہوتا ہے۔

گر عشق نہ بودے و غم عشق نبودے چندیں سخن نغز کہ گفتے کہ شنودے (اگر عشق اور غم عشق نہ ہوتا تو ایسی باریک باتیں کون کہتا کون سنتا) مکتوب ۹۵ جلد سوم ان اسرار کے بارے میں جو حضرت امام ربانی قدس سرہ کی ولایت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ وہ کار و بار جو اس ولایت سے وابستہ ہے اگر اس میں سے تھوڑا

سابقہ بھی ظاہر کیا جائے۔ یا وہ معاملات جو ان دونوں ولایتوں (اولیائت) محمدی و ولایت موسوی - نسبت غیبی و نسبت ثبوتی) کے ساتھ متعلق ہیں۔ اگر اشارہ کے طور پر بھی ان کا کچھ بیان کیا جائے تو رگ (کھانے کی نالی اور حلق کی رگ) کاٹ دی جائے یعنی قتل کر دیا جائے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بعض اُن علوم کے اظہار کے بارے میں جو حضرت پیغمبر علیہ السلام سے محال کئے تھے کھانے کی نالی کا لفظ استعمال فرمایا تو اوروں کا ذکر اُپنی کیا۔ یہ حق تعالیٰ کے پوشیدہ اسرار ہیں جو اپنے خاص خاص بندوں پر ظاہر فرماتا ہے اور نامحرموں کو اس کے گرد چسکنے نہیں دیتا۔ حضرت خاتم الرسل علیہ السلام نے جو تمام جہانوں کے لئے رحمت میں کمال معرفت و قدرت سے ان اسرار کو حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ سے بیان فرمایا۔ اور سننے والوں کی صلاحیت و قابلیت کے مد نظر ان نایاب موتیوں کو ان پر نکچا دیا۔ لیکن مجھ جیسا بے سرو سامان مفلس ان اسرار کے ذکر و اظہار سے لرزتا ہے اور خوف کھاتا ہے اور اپنی اس حیرانی اور آوارگی سے ان بلند مطالب کے ساتھ کسی طرح اپنی مناسبت نہیں پاتا۔ لیکن جانتا ہے کہ

ع بر کریم کار بادشوار نیست

(اہل کرم پر کوئی کام مشکل نہیں)

حضرت سہل تستری رقتہ اللہ علیہ

حال معطل تستری فرمایا
مسکین کا دریا بہاؤ
فرماتے ہیں کہ لے مسکین دعا
تعالیٰ موجد تھا اور توفیق اور

وہ اس سے بھی بعید تر ہے کہ بالغ لوگ نابالغوں کے آگے جماع کی لذت کو قند و شکر کی لذت سے تعبیر کریں۔ حالانکہ یہ دونوں لذتیں ایک ہی عالمِ حین کی ہیں۔ لیکن وہ تعبیر و معبرہ دو مختلف عالموں سے ہے۔ پس اگر کوئی شخص بے چوں کی تعبیرِ حین سے کرے اور بے چوں پر حین کا حکم لگائے تو وہ طعن و طرد اور الحاد و زندقہ سے متہم ہو گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان اسرار کا دقیق اور گہرا سمجھنا عبارت اور تعبیر کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کے محقق و محمول کی وجہ سے۔ کیونکہ ان اسرار کا حصول و تحقق کمالِ ایمان ہے۔ اور بے چوں کو حین کی عبارات میں تعبیر کرنا عین الحاد و کفر ہے۔ من عرف الله کل لسانہ (جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اس کی زبان بند ہو گئی) پر عمل کرنا چاہیے۔

مکتوب ۱۲۱ جلد سوم یہ مسکر کے بقایا ہی کا نتیجہ ہے کہ اسرار کے ظاہر کرنے کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ جہاں صحو خالص ہے وہاں اسرار کا اظہار کفر ہے۔ صحو میں مسکر کا بقیہ نمک کے ماتہ ہے جو طعام کا مصلح ہے۔ اگر نمک نہ ہو تو کھانا بے مزہ بیکار ہوتا ہے۔

گر عشق نہ ہو دے و غم عشق نہ ہو دے چندیں سخن نغز کہ گفتے کہ شنودے (اگر عشق اور غم عشق نہ ہوتا تو ایسی باریک باتیں کون کہتا کون سنتا) مکتوب ۹۵ جلد سوم ان اسرار کے بارے میں جو حضرت امام ربانی قدس سرہ کی ولایت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ وہ کار و بار جو اس ولایت سے وابستہ ہے اگر اس میں سے خفا

سابقہ بھی ظاہر کیا جائے۔ یا وہ معاملات جو ان دونوں ولایتوں (وقت محمدی و ولایت موسوی - نسبت محبوبی و نسبت خبی) کے ساتھ متعلق ہیں۔ اگر اشارہ کے طور پر بھی ان کا کچھ بیان کیا جائے تو رگ (کھانے کی نالی اور حلق کی رگ) کاٹ دی جائے یعنی قتل کر دیا جائے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بعض اُن علوم کے اظہار کے بارے میں جو حضرت پیغمبر علیہ السلام سے حاصل کئے تھے کھانے کی نالی کا لفظ استعمال فرمایا تو اوروں کا ذکر ہی کیا۔ یہ حق تعالیٰ کے پوشیدہ اسرار میں جو اپنے خاص خاص بندوں پر ظاہر فرماتا ہے اور ناظرین کو اس کے گرد چٹکنے نہیں دیتا۔ حضرت خاتم الرسل علیہ السلام نے جو تمام جہانوں کے لئے رحمت میں کمال معرفت و قدرت سے ان اسرار کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا۔ اور سننے والوں کی صلاحیت و قابلیت کے مد نظر ان نایاب موتیوں کو ان پر بچھا دیا۔ لیکن مجھ جیسا بے سرد سامان مغلس ان اسرار کے ذکر و اظہار سے لرزتا ہے اور خوف کھاتا ہے اور اپنی اس حیرانی اور آوارگی سے ان بلند مطالب کے ساتھ کسی طرح اپنی مناسبت نہیں پاتا۔ لیکن جانتا ہے کہ

ع برکریاں کار ہادشوار نیست

(اہل کرم پر کوئی کام مشکل نہیں)

حضرت سہل تستری رحمتہ اللہ علیہ

قال سهل تستری فیہ
مسکین کما در آمد حکون
فرماتے ہیں کہ اے مسکین خدا کے
تعالیٰ موجود تھا اور آؤ زہد اور

و یوم ولاتکون فلما

فصل کنت الیوم صرت تقول

انا وکن الان کہا لم تکن

فانه الیوم کہا کان

وہ ہو گا اور تو نہ ہو گا آج جو تو
ہو گیا تو کہنے لگا میں تواب بھی
ایسا ہی ہو جا جیسا پہلے نہیں تھا
کیونکہ آج ویسا ہی وقت ہے
جیسا پہلے تھا۔

حضرت شیخ ابوالحسن مغربی شاذلی رضی اللہ عنہ

انا لا نری مع الحق من

الخلق احداً وانکان

ولا بد فکا لہباء فی الهواء

ان فتنہ لم تجد شیئاً

نغمات الانس ص ۶۰۶

ہم خدا کے ساتھ کسی مخلوق کو کچھ بھی
نہیں دیکھتے اور اگر ضروری ہو تو
ایسا دیکھتے ہیں جیسا کہ ایک ذرہ
ہوا میں ہوتا ہے اگر اس کی نفی
کر دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔

حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بہاء الدین نقشبندی رضی اللہ عنہ

یا ایہا الذین امنوا امنوا باللہ (اے ایمان والو! اللہ پر

ایمان لاؤ) ارشاد ہے اس بات میں کہ ہر ملک میں وجودِ طبعی کی

نفی کرنی چاہیے اور واجب الوجود تعالیٰ کا اثبات کرنا چاہیے کیونکہ

وجودک ذنب لا یقاس بھا ذنب (تیرا وجود گناہ ہے

جس کے برابر کوئی گناہ نہیں سمجھا جاسکتا)۔

(از ملفوظات حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ)

نقل

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ

معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ کے سوا کوئی موجود و مؤثر و ملق نہیں ہے،
 چاہیے کہ ملکہ ذوات و صفات و افعال کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات
 و افعال کے ساتھ محو و زنا چیز بنائے۔ یہاں کہیں علم و ارادہ و قدرت
 و بعد از نیل ان کو اللہ تعالیٰ کے علم و ارادہ و قدرت کو ترک کرے۔

حضرت غریب نواز خواجہ حسین الیدانی چشتی

ایک روز فرمایا کہ جو شخص دوست اللہ کی یاد و یاد اللہ کی یاد
 و طلبہ سعادت کے میدان میں نجات حاصل کرے وہ بہت نعمت مند ہے
 لہذا اور دوست کے مشابہت باقی ہو جائے۔ ہاں حق تعالیٰ کے
 اعمال کا متوالی ہو جائے اور اس شخص کو اپنے پرستار و غیر سے
 نار نہیں ہوتا (از ملفوظات خواجہ)

فرمایا کہ جس وقت میں لپٹ ہوست سے باہر نکد عاشق و معشوق
 اور عشق کو ایک ہی کیجئے۔ فرمایا سارے کی ہمت حق ہو رہی ہے اور
 حق سے کسی نیر کی طرف نہیں چہتا ہے۔ اور فرمایا صادق وہی ہے
 جس کے قبضہ میں کوئی چیز نہ ہو اور وہ خود بھی (اللہ کے سوا)
 کسی شخص کے قبضہ میں نہ ہو

(از رسالہ حالات خواجہ)

تفصیل

حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ

شہادت بان اللہ لا شئ
غیرہ ان کل مکلف مامور
بمعرفة الله تعالى ومعنى
المعرفة ان يعلم المعلوم
على ما هو عليه بالحديث
لا يخفى عليه من صفات
المعلوم شئ لا بالظن
والتقليد لا يحصل العلم
والمعرفة لان معنى الظن
تجويز الامر بين احد هما
ظهر عن الاخره ومعنى
التقليد قبول قول من
لا يدري ما قال وذلك
لا يكون علما۔

(میزان التوحید)

میں گیا ہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہے اور نہیں ہے (موجود) کوئی
شے اس کی غیر ہر مکلف معرفت
الہی کے لئے مامور ہے۔ اور
معرفت کے معنی میں معلوم کو
ویسا ہی جانتا جیسا کہ وہ ہے تا
اس کے صفات سے کوئی صفت
مخفی نہ رہے ظن اور تقلید سے
کوئی علم معرفت حاصل نہیں ہو سکتی
اس لئے کہ معنی ظن جائز رکھنا ہے
دو امور اول سے ایک امر کو جو ظاہر
تر ہو دوسرے امر سے۔ اور
تقلید کے معنی میں کسی کی بات کو
مان لینا بغیر سمجھ اس کے کہ وہ
کیا کہتا ہے اور کہاں سے کہتا ہے
علم معرفت کے لئے ظن و تقلید
کافی نہیں ہے۔

حضرت حجتہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

فصل

والرابعة ان لا يرى في
الوجود الا واحداً
(توحید کا) چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ وجود
میں سوا ذات واحد کے اور کسی کو
کو نہ دیکھے۔

والرابع موحداً مني اخذ
لم يحضر في شهوده غير
الواحد فلا يرى بطل من
حيث اخذ كثير بل من
حيث اخذ واحد وهذه
هي الغاية المقصودة
في التوحيد

اور یہ چوتھا اس نظر سے موحداً
کہ اس کے مشاہدے میں بجز واحد کے
کے اور کوئی نہیں آتا وہ سب کو
کثرت کی راہ سے نہیں دیکھتا بلکہ
وحدت کی راہ سے اور یہی توحید
کی انتہائی منزل ہے۔

مجرد الاعتقاد من غير
كشف كثير النفع بالافادة
الى مجرد نطق اللسان
خافض القدر بالافادة
الى الكشف والمتاهدة
التي تحصل بانسراح العباد
وانفساحه واشراق لوزن
الحق فيه

صرف اعتقاد بول کشف کے
زیادتی قول کی نسبت بہت مفید
مگر کشف و مشاہدہ کی نسبت جو
سینے کی کشادگی اور نور حق کی اس
میں تابش سے حاصل ہوتا ہے
اس کی قدر کم ہے۔

وَنَقُولُ فَمَهْنًا نَظْرَانِ نَظَرٍ
بَعَيْنِ التَّوْحِيدِ الْمُحْضِ
هَذَا النَّظَرُ يَعْرِفُ قُلُوبَ قُطْعَانِ
أَخَذَ الشَّاكِرَ وَأَخَذَ الْمَشْكُورَ
وَأَخَذَ الْمَحِبَّ وَأَخَذَ الْمُحَنِّ
وَهَذَا النَّظَرُ مِنْ عَرَفِ أَنْ
لَيْسَ فِيهِ جُودٌ غَيْرُ
أَنْ كُلُّ شَيْءٍ هَذَا الْآفِ
وَأَنْ ذَلِكَ صَدَقَ فِي
حَالِ أَزْلٍ وَأَبَدٍ

أَيُّ فَنَاءٍ عَنْ نَفْسِهِ وَرَعَتْ
غَيْرَ اللَّهِ، فَلَمْ يَرِ إِلَّا اللَّهَ
تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَفْهَمْ هَذَا
يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُ كَيْفَ
فَنِي وَطُولُ ظِلِّهِ أَرْبَعَةُ
أَذْرَعٍ وَلَعَلَّهُ يَأْكُلُ فِي
كُلِّ يَوْمٍ أَرْطَالًا مِنَ الْخَبَرِ
فَيَضْحَكُ عَلَيْهِمْ الْجَهْلَالُ
يَجْهَلُهُمْ بِمَعَانِي كَلَامِهِمْ

(اس باب میں دو اعتبار ہیں) ایک
اعتبار تو صرف توحید اور وحدت
و جود کا ہے جس سے تعینی یہ معلوم
ہوتا ہے کہ شاکر اور مشکور حب اور
محبوب ایک ہی چیز ہے اور یہ نظر
ایسے نور کی ہے جو جانتے ہیں
کہ اِنَّكَ تَعَالَى كَمَا
كُنْتَ مَعْبُودًا فِي كُلِّ شَيْءٍ هَذَا
الْأَوَّلُ وَجَهْدُ أَنْ كَدَلٍ فِي
تَعْنِي هِيَ وَأَنْ بَاتِ كَوْنِهَا
فِي هِرْزَانِهِ مِنْ أَزْلٍ وَأَبَدٍ
جانتے ہیں۔

سبک اپنے نفس اور غیر اللہ سے
فانی ہو کر سوائے خدا سے تعالیٰ کے
اور کچھ نہیں دیکھتا جس شخص کی
فہم میں یہ بات نہیں آئی وہ اس
حالت کا انکار کرتا ہے اور کہتا
ہے کہ بھلا جس شخص کا سایہ
چار باہتہ لایا ہو اور دل بھر میں
سیر دل روٹیاں چٹ کر جاتا ہو
وہ فنا کیسے ہو جاتا ہے اور

و ضرورتاً قول العادین
 ان یقولوا انھما یکون
 والیاء الاشارة لقعۃ
 تعالیٰ ان الذین یخبروا
 ہذا من انزل من عندہ
 یضاعون و انہم یحکم
 یتغامنون و انہم
 الی اھلہم فقلوبہم
 و اذا ارادوا ان
 ھو لا یضالون ہما
 ارسلوا علیہم کافراً
 ثم بین ان شحات العارین
 علیہم غلاً اعظم قال
 اللہ تعالیٰ فالیوم
 منہ امن الکفر و یحکو
 علی الازائل یفسرون

النظر الثانی نظر امر سلخ
 الی مقام الفتا عن انسہ
 و ھو لا یفسد ان ھما لم

باتیں جہالت کی کہہ کر ان پر
 پہنچتے ہیں ان کی تقریر کے معانی
 نہیں سمجھتے ہمارے دل کے لئے یہی
 ضرور ہے کہ جانوں کے لئے ماس
 خندہ نہیں اور ای کی طرف اشارہ
 ہے اس آیت میں وہ جو کناہ کار
 ہیں وہ تھے ایمان والوں پرستے
 اور جب گزرتے ان کے پاس سے
 تو آپس میں اشارے کرتے کرتے
 اور جب چہر کر طے اپنے کھڑے
 جب ان کو دیکھتے کثرت شک
 یہ لوگ بہک رہے ہیں حالانکہ
 وہ (پہنچنے والے) ان پر ایمان
 بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ وہ پھر فرما
 کہ عرفوں کا پختہ ہونا کو ال۔
 خندہ سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ انہما
 ہے کہ آج ایمان والے منکروں
 پرستے ہیں سخت پر مٹھے دیکھتے ہیں۔
 دوسرا اعتبار یہ ہے کہ جو دینی
 طرف نظر نہ گورہ بالست نہ دیکھ
 جائے پس جو نوک اس رہے ہرگز

نفسہم

يُشَبِّتُوا الْاَوْجُودَ اَنْفُسَهُمْ
وَانْكُرُوا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ
رَبٌّ يَحِيدُ وَهُوَ لَا لَهُمُ
الْعَمِيَانُ الْمُنْكَوَسُونَ
وَعَمَاهُمْ فِي كَلْتَا الْعَيْنِ
لَا نَهْمُ تَقْوَامًا هُوَ الثَّابِتُ
تَحْقِيقًا وَهُوَ الْقَيُّومُ الَّذِي
هُوَ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَقَائِمٌ
عَلَى كُلِّ اَنْفُسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَكُلُّ
قَائِمٍ فَقَائِمٌ جِدٌّ وَلَمْ يَقْتَصِرْ
عَلَى هَذَا اَحْتِثُوا اَثْبَلُوا
اَنْفُسَهُمْ وَلَوْ عَرَفُوا
لَعَلُّوا اَنْهُمْ مِنْ حَيْثُ
ثَبَاتٍ لَهُمْ وَلَا وَجُودِهِمْ
وَاَنَا وَجُودُهُمْ مِنْ حَيْثُ
اَوْجَدُ وَالْاَمِنْ حَيْثُ
وَجَدُ وَافْرِقْ بَيْنَ الْمَوْجُودِ
وَبَيْنَ الْمَوْجِدِ وَلَيْسَ فِي
الْوَجُودِ الْاَوْجُودُ وَاحِدٌ
وَمَوْجِدٌ فَالْمَوْجُودُ حَقٌّ
وَالْمَوْجِدُ بَاطِلٌ مِنْ حَيْثُ

نفسہ

توحید وجود

نہیں ہو چکے ان کی دو قسمیں ہیں
ایک قسم تو وہ ہے کہ اپنے وجود کے
سوا اور کسی کو موجود ہی نہیں مانتے
اور اس بات کو برا جانتے ہیں کہ
ان کا کوئی معبود ہو ایسے لوگ
بالکل اوندھے اور ذوالنہل
کے اندھے ہیں اوندھے اور
اٹھ اس جہت سے ہیں کہ جو خیر
کہ تحقیق ثابت تھی یعنی ذات قیوم
کہ قائم بذات ہے اور ہر شخص کے
ان کو قائم رکھنے والا ہے اور
جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب ہی
کے باعث موجود ہیں اس کو نہ جانا
اور ان کو ان کے لیے اسی پر اختصار
نہ کیا بلکہ اس کے مقابل میں اپنے
نفسوں کو قائم بالذات ٹھہرایا
ان کو اگر سوچتے تو معلوم ہوتا
کہ نہ کچھ قیام ہے نہ وجود۔ ان کا
وجود اس لیے ہے کہ دوسرے نے
ان کو ایجاد فرمایا ہے اپنے آپ کے
موجود نہیں ہوئے اور ظاہر ہے کہ

همهم والموجود قائم و
قیوم والموجد هالک
و فان و اذا کان کل من
علیها فان فلا یبقی الا
و جده ربک ذوالجلال
والاکرام

موجود اور ایجاد کی ہوئی چیزوں میں
بہت فرق ہے اور موجود
دو ہی چیزیں ہیں یا موجد و یکتا
یا ایجاد کی ہوئی انبیاء و اولیاء
موجود حق ہے اور ان کی ہستی
چیزیں بذات خود موجود
حقیق قائم اور قیوم ہے اور ایجاد کی چیزیں ہالک
تک کہ جب کوئی بھی نہ رہے کاتب ذات پاک ہی

الفرق الثانی لیس بھم عی
ولکن بھم عور کالھم
یبصرون باحدی العینیں
وجود لموجود الحق فلا
ینکروند والعین الاخری
ان تم عباہا لم یبصر بھا
فناغیر الموجود الحق
فناثبت موجود الامر
مع الله تعالی و هذا
مشکل تحقیقا کہا ان
الذی قبلہ جا حلد
تحقیقا فان جاد و جلد
العمی الی العمی ادرك

دوسری قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ
مگر کائنات میں یعنی ایک آنکھ سے
وجود موجود حقیقی ہے اور دیکھتے ہیں
اور اسی سے منکر ہیں مگر دوسری
آنکھ اگر بالکل چھوٹ ہوئی تو یہ
نہیں سوچتا کہ سوائے موجود
برحق کے اور سب فانی ہیں
لئے اللہ تعالیٰ کے ساقیہ و اسے
یہ بھی موجود ثابت کرتے ہیں
یہ لوگ مشرک ہیں جیسے کہ اول
(وائے) منکر تھے اور اگر دوسری
آنکھ میں کچھ بینائی ہوئی تو خیر
ہوئے تو اس بینائی کے باعث

تفاوت و ابہین الموجدین
 فاشیت عبد و رباً فہذا
 لفظ سرشت اثبات التفات
 و من الوجود الآخر
 در ش حال التوحید ثم
 ان کمن بہرہ بما یسریا
 فی الوارہ شغل عیشہ
 و بقدر ما یزید فی بصرہ
 ینظر ان اتیمان ما اثبتہ
 و مالی فان
 بالذات فلا
 بالنقصان
 الی المحو قیۃ عن رویتہ
 فلا یبری
 ان قد بلغ
 کس و حسد و حیث
 ادرک تسافی وجود ما
 بصری بصر تعالی دخل
 فی اوامر التوحید و
 بہرہ و اثبات لاکھی
 فیہا تفاوت درجات

فصل

دونوں موجودوں میں فرق ثابت
 کرتے ہیں ایک کو رب ایک کو بندہ
 کہتے ہیں اور اس قدر تفاوت ثابت
 کرتے ہیں اور دوسرے موجود کو ناقص
 سمجھنے سے کہ توحید ہی کامل ہے
 ہیں گو یہ کہ وہ عہد نہیں کرتے پھر
 اگر آنکھ میں مہ مار لیا جائے
 اور چہ صاحب کم کم تو جتنا نور
 آنکھ کا بڑھتا جاوے۔ تا آنکہ
 وجود ماریوٹ اللہ ہو جائے
 جاوے گا اور سلوک راہ معرفت
 میں بھی حال اگر آباد کر دیتے
 ہوتے دوسرا درجہ ہو جاتا ہے
 گا اور خدا کے سوا کسی کو نہیں
 اس وقت پورے توحید کا
 حاصل ہو گا اور یہ ہے درجہ
 وجود کو ناقص سمجھنا و ابہین
 توحید ہی اور ان دونوں میں
 کے درمیان میں درجات بنے آتے
 ہیں اور ان کے درجات میں
 کے مختلف ہوتے ہیں اور یہ

الموحدین و کتب اللہ
المنزلہ علی سلف رسالہ
ہی اس انداز میں جس کی
الوار الایصار۔

والانبیاء و المرسلین
و اعدائہم
الموحدین و کتب اللہ
تبارک و تعالیٰ لا اله الا الله
و محمدان لا یبری الا
و اسرار الحق

سے کہ نور بصیرت زیادہ ہوتا ہے
وہ خدا کی کتابیں ہیں جو اپنے
رسولوں پر نازل کی ہیں۔

اور پیغمبر سر مہ لٹانے والے ہیں
کہ سب کو توحید حق کے طرف سے
جاتے ہیں جس کا مضمون لا الہ
الا اللہ میں موجود ہے یعنی
اسی قہ طیبہ کے معنی یہ ہیں کہ
سوائے خدا کے تعالیٰ، احد برحق کے
اور کچھ نہ دیکھتے۔ الخ

نہایت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ

و قد جمع ان قدر من
و اسرار اللہ
و تعالیٰ جملة و کتاب
جميع الجوارح و اواعینہ
و منفرد عن وجودك
و حرکاتك و سکنتك
و سمعك و بصرک
کلامك و بطشک و سحرک

فرمایا حضرت غوث الثقلین
اللہ تعالیٰ عنہ نے روتانیوں کی
جماعت میں داخل ہونے کی آرزو
مت کر مال تک کہ تو اپنے نام
وجود کا پیشکش ہو جائے اور
اپنے تمام اعضاء و جوارح سے جدا
اور اپنی ہستی سے غنی ہو و تنہا ہو
اور اپنے حرکات و سکانات اور

وَعَمَّاكَ وَعَقْلَكَ وَتَمِيعَ

مَا كَانَ مِنْكَ قَبْلَ وَجُودِ

الرُّوحِ فَبِكَ وَمَا وَجَدَ

فَبِكَ لَعَدَ لَفْخِ الرُّوحِ

لَا أَنْ تَمِيعَ ذَاكَ حِجَابُكَ

عَنْ رَبِّكَ فَإِذَا صُرْتَ

رُوحًا مُتَفَرِّدَةً سِرِّسْتَ

وَعَنِ الْغَيْبِ مَبَايِنًا

الْأَشْيَاءِ فِي سِرِّكَ جَدُّ

مَتَّخِذُ الْكُلِّ عِلْدًا وَاجْتَابَا

وَطَلَبَةً كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ

الْمُخْلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَالسَّلَامُ فَإِنَّهُمْ عِلْدٌ وَرَبِّي

إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ

ذَلِكَ لِلْأَصْنَامِ فَجَعَلَ

أَنْتَ جَمَلَتَكَ وَأَجْزَاءَكَ

أَصْنَامًا مَعَ سَائِرِ الْخَلْقِ وَلَا

تَطْعُ شَيْئًا مِنْ ذَاكَ

وَلَا تَتَّبِعُهُ جَمَلَتُهُ فَجُتَوْنَ

عَلَى الْأَسْرَارِ وَالْعُلُومِ

لَا مُبْتَدَأَ وَغَرَابِيبَهَا

سننے اور دیکھنے اور کلام کرنے اور کرنے

اور چلنے اور اپنے عمل اور اپنی

عقل اور تمام اس چیز سے جو

کچھ میں روح سے ملے موجود تھی

اور جو کچھ روح کے تھوٹکے جانے

سے بعد میں نمودار ہوئی سب سے

تنہا ہو جائے کہ تو تک یہ سب تیرا

پر ہے ہیں تیرے خدائے عز و جل

سے ہیں جب تو تیری روح ہو جا

اور سر السر و غیب الغیب تو

ہو جائے گا اشیاء سے ایک نظام

و باطن میں ہیں حجاب اور ظلمت

کو دشمن سمجھ جس طرح پر کہ حضرت

ابراہیم نے فرمایا فَاَنْهَهُمْ عِلْدٌ

لِي الْاَرَبِ الْعَالَمِينَ وَ

سب میرے دشمن ہیں سوا خدا

رب العالمین کے

حضرت

ابراہیم نے بتوں کی بابت کہا تھا

پس تو اپنے تمام وجود اور اپنے

تمام اجزاء کو تمام مخلوقات کے

وَرَدَّ عَلَيْكَ التَّكْوِينُ
وَحَرَقَ لِعَادَاتِ النَّبِيِّ
هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْقَدَمَةِ
الَّتِي تَكُونُ لِلْمُؤْمِنِينَ
فِي الْحَيَاةِ فَتَكُونُ فِي هَذِهِ
الْحَالَةِ كَمَا أَنَّكَ أَحْيَيْتَ لِعِبَادِ
الْمَوْتِ فِي الْآخِرَةِ فَتَكُونُ
كَلِيَّتُكَ قَدْرًا لَا تَسْمَعُ بِإِلَهِ
وَتَبْصُرُ بِإِلَهِهِ وَتَنْطَلِقُ
بِإِلَهِهِ وَتَبْطِشُ بِإِلَهِهِ
وَتَسْعَى بِإِلَهِهِ وَتَعْقِلُ
بِإِلَهِهِ وَتَطْمَئِنُّ وَتَسْكُنُ
بِإِلَهِهِ فَتَعْمَى عَمَّا سِوَاهِ
تَعْمَى عِنْدَهُ فَلَا تَرَى لغيرِهِ
وَجُودًا مَعْلُومًا حَفِظَ الْحَاوِ
وَأَنْزَلَ مِ الْأَوَامِرَ وَالنَّوَاحِشَ
فَإِنَّ التَّخَذُّمَ فَيَاكُ شَيْءٌ مِنْ
الْحَمْدِ وَدِفَا عِلْمُ أَنَّكَ مَفْقُودٌ
مُتَلَا عِبَادُكَ الشَّيَاطِينُ
فَارْجِعْ إِلَى حُكْمِ الشَّرْعِ
وَالزَّمَمِ وَدَعِ عَنْكَ

بیت تصویر کرے اور ان میں سے
کسی چیز کی فرماں برداری نہ
کرے اور اس کے طرف التفات
تک نہ کرے پس اس وقت تو
اسرار اور علوم لذتہ اور اس کے
عمائسات پر این کر یا جاسے گا
اور تجھے کو کرامتیں عطا فرمائی
جائیں گی خوارق عادات اس
سے ظاہر ہوں گے جو کہ از قسم
ان قدر ثلث کے ہیں جو اہل ایمان
کو جنت میں عطا ہوں گی پس
تو اس حالت میں ایسا ہوگا کہ
گو یا مرنے کے بعد قیامت کے
دن زندہ کیا گیا ہے پس سبھے
سب کچھ قدرت ہو جاوے
گی تو اللہ کے سید کا اللہ ہی کے
ساتھ دیکھ کا اور اللہ ہی کے
ساتھ بولے گا اللہ ہی کے ساتھ
پکڑے گا اللہ ہی کے ساتھ چلے گا
اللہ ہی کے ساتھ بیٹھے گا اللہ ہی
کے ساتھ اطمینان اور سکون

الھوس کل حقیقۃ لا

یشہد لھا الشرع فی

زندان قلہ

(فتوح الغیب)

حاصل کرے گا سو تو اس کے

ماسوا سے اندھا اور بہرہ بوجہ

کاپس تو اس کے غمہ کا وجود ہی

دیکھے گا باوجود حال و سبب

کرنے اور نہ ہونے کے لازم پکڑنے سے پس اگر توحید سے دور ہیں سے
کوئی ٹوٹ جائے تو جان لے کہ تو فتنے میں ڈالا گیا ہے شیطان جیسے
کھیلنے میں پس تو شرع کے حکم کے طرف رجوع کر اور اس کو لازم یلے
اور عین کو اپنا پس سے دور کر دے کیونکہ جس حقیقت میں شریعت
شہادت نہ دے وہ زندہ اور الحاد ہے۔ (فتوح الغیب)

قل اللہ تعالیٰ یا غوث

الاعجاز فی ہدوت کشفوت

فی الافاکی حالت یا

رب بک اکل و شرب

قال فی یا غوث الاعظم

کما ان سیرا کمل و شوریہ

شوری لہ درصالت یا رب

من ای شئی خفت ان لک

تار فقت لک من نور

الافہات و نسلک الی

نسان من نور ذالی

اور انسان کو اپنے نور ذات سے خلق کیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے غوث

الاعجاز میرا تمہارا اور اس میں

ایسا نہیں جیسا کہ اس میں ہیں

نے پوچھا کہ اے غوث کیا سیرے

سے لھنا لینا جی ہے میرا نے فرمایا

کہ اے غوث الا غوث غیر ہی لکھا

میرا کھا نلے اور اس کا پینا میرا

پینا ہے پھر میں نے سوال کیا کہ

اے میرے رب تو نے فرشتوں کو

سچ چتر سے بنایا خدا نے ہر مایا کہ

میں ملائکہ کو انسان کے نور سے

خلق کیا۔

یا عوث الا اعظم جعلت
 الانسان مطیئ و جعلت
 سائر الالکوان مطیئ
 یا عوث الا اعظم الانسا
 سری و اخاسره و لو
 عرف الانسان من لیتد
 عندی لبقول فی کل نفس
 من الانفاس انما ملک
 لا ملک الا الی

اے عوث الا اعظم ہیں نے انسان
 کو اپنی سواری بنایا ہے اور تمام
 دنیا کو اس کی سواری۔
 اے عوث الا اعظم انسان میرا
 بھید ہے اور میں اس کا بھید
 ہوں انسان کی جو قدر منزلت
 میرے نزدیک ہے اگر اسے
 معلوم ہو جائے تو ہر وقت یہی
 صدا دے کہ میں مالک ہوں
 اور میرے سوا اور کوئی مالک نہیں۔

حضرت امام الامام شیخ محمد الدین ابن عربی صلی اللہ علیہ وسلم

ان الله تعالى يقول كنت
 سمعاً الذي لسمع بده
 بصره الذي يبصر بده
 يد لا التي يبطش بها
 و رجلي التي يمشي بها
 فذكر ان هو ميتة هي عين
 الجوارح التي هي عين العبد
 فهو ميتة واحدة هي
 الجوارح مختلفة۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس
 کی سمع ہوتا ہوں جس سے وہ
 سنتا ہے اور میں اس کی بصر
 ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے
 اور میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں
 جس سے وہ گرفت کرتا ہے
 اور میں اس کا پاؤں ہوتا ہوں
 جس سے وہ چلتا ہے پس ایسی
 حدیث میں مذکور ہے کہ حق تعالیٰ

کی ہویت ان جوارح کی عین ہے اور یہ جوارح بندہ کی عین ہیں پس
فصل ہویت ایک ہی ہے اور جوارح مختلف ہیں۔

فالقرب الالہی من العبد
لاخفاء به فی الاخبار
الالہیة فلا قرب قرب
من ان یکون هویتہ
عین اعضاء العبد و
قواہ لان عینہ تعالیٰ
لعینہ موجود لا فی کل
صغیر وکبیر ولیس
العبد سوی ہذا لا
عضاء والقوی فهو حق
مشہود فی خلق متوہم
فالخلق معقول والحق
محسوس مشہود عند
المومنین واهل الکشف
والوجود الخ

فہن عرف ان الحق عین
الطریق عرف الامر
علی ما ہو عایدہ فان
فیدہ جلّ وعلایسک

پس اخبار الہی میں خدا کے بندہ
کے ساتھ قریب ہونے میں کوئی
خفا و استتار نہیں ہے اور کوئی
قرب اس سے زیادہ نہیں ہے کہ
حق تعالیٰ کی ہویت بندہ کے اعضاء
کی عین ہو اور بندہ بھی اعضاء و
قویٰ ہے اور اس کے سوائے وہ
دوسری چیز نہیں ہے پس وہی
حق ہے اور خلق موجود میں حق
مشہور ہے پس خلق معقول ہے
اور حق تعالیٰ محسوس و مشہور ہے
مومنین اور اہل کشف و
وجدان کے نزدیک۔

پس جس نے جان لیا کہ حق تعالیٰ
عین الطریق ہے اس نے اصل امر کو
اصلی طور سے پہچان لیا کیوں کہ
اسی ذات جلّ وعلایں وہ چلتا ہے

وَلَيْسَ فَرَاذَ لَا مَعْلُومٍ إِلَّا
هُوَ وَهُوَ عَيْنُ الْمَسَالِكِ
وَالْمَسَافِرِ فَلَا عَالَمَ إِلَّا هُوَ
فَمَنْ أَنْتَ فَاعْرِفْ
حَقِيقَتَكَ وَطَرِيقَتَكَ
فَقَدْ بَانَ لَكَ الْأَمْرُ عَلَى
لِسَانِ التَّرْجَمَانِ أَنْتَ
فَهْمٌ وَهُوَ لِسَانُ حَقِّ
فَلَا يَفْهَمُهُ إِلَّا مَنْ
فَهَمَهُ الْحَقُّ فَإِنَّ لِلْحَقِّ
نَسَبًا كَثِيرَةً وَوُجُوهًا
مُخْتَلِفَةً ۝

تَحَقُّقُنَا بِالْمَقْهُومِ وَبِالْأَخْبَارِ
الصَّحِيحَةِ أَخَذَ عَيْنَ الْأَشْيَاءِ
وَالْأَشْيَاءُ مُعَدَّةٌ دَرَجَاتُهَا
فَهُوَ مُعَدُّ دَرَجَاتٍ كُلُّ مُعَدُّ
فَمَا يَحْدُثُ شَيْءٌ إِلَّا وَهُوَ
حَدٌّ لِلْحَقِّ فَهُوَ السَّازِغُ
فِي مَسَائِيِ الْأَمْخُلُوقَاتِ
وَالْمَبْدُوعَاتِ وَلَوْلَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ

اور سفر کرتا ہے اس لئے وہی معلوم
ہے اور وہی عین مسالک و مسافر
ہے پس عالم بھی سوا اس کے اور
چیز نہیں ہے اب تم کو بوجہ اپنی
حقیقت جانو اور اپنا راستہ
جانو کیونکہ اتمسَل الامر تم کو
ترجمان الحق کے زبان سے ظاہر
ہو گیا ہے کہ تم نے سمجھ لیا ہے
اور وہ ترجمان الحق کی زبان صریح
ہے اور اس کو وہی سمجھے گا جس
کو حق تعالیٰ سمجھا دے کیوں کہ
حق تعالیٰ کی بہت نسبتیں ہیں
اور اس کے مختلف حیثیات ہیں۔
ہم نے اس کے مفہوم اور حدیث
بیچتے ہیں یقیناً جاں لیا کہ وہ
اور خدا تعالیٰ، اشیاء کا عین ہے
اور اشیاء محدود ہیں اور اگرچہ
مختلف ہیں محدود اشیاء کے پس
وہ ہر محدود کی حد سے محدود ہے
اور جب کسی شے کی حد ہوتی ہے تو
وہ حق تعالیٰ ہی کی حالت اور

ما صَحَّ الوجود فلهو عين الوجود

فهو على كل شئ حفيظ جلا اقله

ولا يؤد ولا حفظ شئ فحفظه

للاشياء كلها حفظه لصورة

عن ان يكون الشئ على

غير صور رند ولا يصح الا

هذا فهو شاهد من

الشاهد والمشهد

فالعالم صور رند وهو كج

العالم المدبرة له فهو

الانسان الكبير

(فصوص الحکم فیہ)

نہیں ہے جس شہاد سے شاید وہی ہے اور شہود سے مشہور وہی ہے

اور تمام عالم اس کی صورت ہے۔ اور وہ حق تعالیٰ تمام عالم کی روح

ہے اور وہی عالم کا مدبر ہے اور یہ تمام عالم ہی انسانِ کبیر ہے جس کی

حق تعالیٰ روح ہے۔ (فصوص الحکم)

فان قلت بالتشبيه

كنت مقيداً - وان

قلت للتشبيه كنت

محدداً -

اور اگر تو تنزیہ کہتا ہے تو اس

کو مقید کرنے والا ہے۔ اور اگر

تو تشبیہ کہتا ہے تو اس کو محدود

کرنے والا ہے۔

و ان قلت بالامرين
كنت مسدداً. وكنت
اماماً ما في المعارف سيد
فمن قال بالامتناع كان
مشرکاً. ومن قال بالافراد
كان موحداً. فإياك
والتشبيه ان كنت
ثانياً وإياك والتشبيه
ان كنت مفرداً. فإياك
هو بل انت هو. فإياك
في عين الامور مستند
و مقيداً

(فصوص الحکم)

اور تو اس کو اشیا کے میں بن غلق اور مقید دیکھنا ہے۔

اسرار العارفین مشربہ امام ربانی جلد اول ثانی عنہ

المکتوب الاول - جلد اول - توحید مراد یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے
غیر کی طرف توجہ سے آزاد ہو کر جسے جب تک دل غیر اللہ میں گرفتار ہے
وہ بھڑا ہی موزوں ہے۔ اسے نہ دولت کے حصول کے
کے لئے نہ ایک کے لئے نہ ایک کے لئے نہ ایک کے لئے نہ ایک کے لئے
نہ ایک کے لئے نہ ایک کے لئے نہ ایک کے لئے نہ ایک کے لئے نہ ایک کے لئے

اور اگر تو تشبیہ اور تنزیہ دونوں
کو کہتا ہے تو راہ راست پر ہے اور
تو معارف کا امام اور سر دار ہے۔
اور جو حق و خلق دونوں کو درو
کہتا ہے وہ شرک کرنے والا ہے
اور جو دونوں کو ایک کہتا ہے
وہی موحید ہے پس بجا تو اپنے
تین تشبیہ محض سے اگر ہے تو
دو ہی کا قائل اور بچا تو اپنے
تین تنزیہ محض سے اگر ہے
تو ایک کا قائل اور تو میں توحید
اطلاق وہ نہیں ہے بلکہ توحید
عینیت و ہویت کے ہی ہے

نہیں۔ لیکن اس کے اور معنی ہیں۔ لا معبود الا اللہ اور لا
فصل موجود الا اللہ کے درمیان فرق ظاہر ہے۔

مکتوب ۴۳۔ جلد اول۔ وہ توحید جو اثنائے راہ میں اس بزرگ
گروہ کو حاصل ہوتی ہے دو قسم کی ہے۔ توحید شہودی اور توحید وجودی
توحید شہودی ایک کو سمجھنا ہے، یعنی ایک کے سوا سالک کو کچھ
مشہود نہیں ہوتا۔ اور توحید وجودی ایک موجود کو جاننا اور اس کے
غیر کو نابود سمجھنا۔ اور غیر کو معدوم جاننے کے باوجود، اس ایک کے
منظہر اور جلوہ کا ہول کو سمجھنا ہے۔ پس توحید وجودی علم الیقین کی
قسم سے ہے۔ اور توحید شہودی عین الیقین کی قسم سے ہے، توحید شہود
اس راہ کی ضروریات سے ہے۔ کیونکہ فنا اس توحید کے بغیر ثابت نہیں
ہوتی اور اس کے بغیر مرتبہ عین الیقین حاصل نہیں ہوتا۔

مکتوب ۵۸۔ جلد سوم۔ خارج میں حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے
سوا کوئی چیز ثابت و موجود نہ ہو۔ اور اس لحاظ سے اس کو الائن
کماکان (اب بھی ویسا ہی ہے جیسا تھا) کہہ سکتے ہیں۔ ۳۱ کی مثال
نقطہ حوالہ اور دائرہ مہیوم کی ہے کہ موجود صرف وہی نقطہ ہے
اور دائرہ کا خارج میں نام و نشان نہیں، وہ معدوم ہے۔ البتہ اس
دائرہ نے مرتبہ حس و ہم (علم الہی) میں ثبوت پیدا کیا ہے۔ الخ
اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی چیز کیا اعیان
اور کیا اعیان کے آثار، موجود نہیں ہیں۔ بلکہ ان کا ثبوت مرتبہ حس و
علم میں ہے۔ اور اس سے کوئی خطرہ لازم نہیں آتا۔ الخ

فصل حضرت قاضی ثناء اللہ شاپالی پتی مجددی علیہ الرحمہ

بھلے اللہ، لہذا میں یہ آء اللہ جس کو چاہتا ہوں اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے) سے مراد یہت عارف کو مراد یہ نورانی کرنا، اور تمام مراتب شعیون اور صفات ظاہر و ممکنات میں سر بیان نور اللہ کی معرفت عطا کرنا۔ اکہم ذات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قول ہے اللہ نور السموات والارض اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے)۔ یہ روشن دل ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جلا شہادہ کی مایہ الوجودیت (ہے) ہے اور اس کے سوا کوئی اور ذات مایہ الوجودیت (ہے) نہیں ہے۔ (مکتوبات حضرت عز من رحمہ کلمات حبیبہ)

حضرت مرزا جان جاناں شہید مجددی علیہ الرحمہ

عالم میں جو کچھ ہے وجود سے یا اس کے توابع سے، علی اور ان کا ہی طور پر وہ حضرت وجود تل شانہ سے ہی مشابہت جو حقیقی کے ساتھ خارج حقیقی میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی موجود نہیں ہے یہی وحیست۔ (مکتوب مندرجہ کلمات الطیبات)

حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ

جسمیت ہے۔ وجود ایک ہی ہے۔ وجود ایک ہی ہے۔ ایک کے سوا کوئی وجود نہیں۔ اور کوئی غیر درمیان میں نہیں اور کہتے ہیں کہ

کجا غیر و کو غیر و کو نقش غیر ۛ سو کی اللہ و اللہ مافی الوجود
 دوسری حکایت ہے شاید کہ حقیقت حال ہی ہو اس کام کی بنیاد سستی
 کی نفی اور وجود کے ترک پر رکھی گئی ہے۔ نفی ہستی و ترک وجود کے کیا
 معنی۔ ہستی و وجود کہاں ہیں کہ ان کی نفی کریں یا ترک کریں نفی ہستی
 اور ترک وجود سے مراد ہستی کی یافت اور عدم کا ادراک ہو گا۔ جب حق
 تعالیٰ سے ذات و صفات، مال و مثال اور تمام اوصاف و احوال ہیں
 دوسرے آدمی کو اس مقام پر دخل نہیں ہوتا۔ پھر بھی آدمی کون ہے کہ
 اس کا نام وجود رکھیں گے۔ یہ معنی اس جماعت کے کتب سے تفہیم
 تحقیق سے معلوم کئے جاسکتے ہیں۔ اور اگر کسی ایسے شخص کی زبانت سے
 جو اس راہ سے واقف ہو سنیں تو اس کی تاثیر اور ثوابیت ہے۔
 یہ معلوم ہو گا جو زیادہ کارگر اور زیادہ دلنشین ہو گا۔ پھر اگر
 سعادت مند کو بہتھا ضائع خطرات اس کی ذات کے جوہر میں معنی پیدا ہوں
 یہاں تک کہ بے تکلف اسے اپنے باطن میں ذوق سے یافت ہو جائے تو یہ
 منشاء سب سے بالاتر ہے اور حصول مقصود سے قریب تر ہو گا۔
 حقیقت یہی ہے۔ (کتاب المکاتیب)۔

حضرت مولانا شاہ خبیب الرحمن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

دگر اور دیکھے (وجود کے لحاظ سے) تمام اللہ سے اور اگر شے دیکھے
 تمام اللہ ہے۔ اگر سیدھی طرف دیکھے تمام اللہ ہے اور اگر بائیں طرف دیکھے
 تمام اللہ ہے۔ اگر اپنے اندر دیکھے تمام اللہ ہے۔ جمہور کائنات و اوقات
 و احوال صرف سے ہیں پس ہمیشہ اس سنت پر چلے گا۔
 خود کو اپنی نفرت سے پوشیدہ رکھے۔ اللہ ہی باقی سب غالی۔ ۛ

اور جود میں اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ كَذِبُواْ عَنْهُ فَفَصَلَ
(آء) اکہہ اللہ (بی ہے) اور ان سب کو تھوڑ دے۔ (الف من تیسرا)

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ

حضرت شاہ ابوسعید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خط کے جواب میں
ارشاد فرماتے ہیں۔ سیادت آب حقائق و معارف آگاہ سلمہ اللہ
تعالیٰ تیرا کیا تھا کہ پہلے مشہور ہوتا ہے کہ ذات مبداء و ہست آثار
رکھتی ہے مثل آک کہ جس کا اثر روشنی ہے۔ فرق انہی ہے کہ ذات
مبداء غیر متناہی صفات کاملہ رکھتی ہے۔ لہذا انہی کے مسبب سے
مراتب بھی غیر متناہی ہو سکتے ہیں۔ اور آک ایک ہی اثر رکھتی ہے
جو روشنی ہے۔ سیادت آب۔ اس مشہور نامکمل مظاہر مراتب
میں استعدادات وجودیہ کا نامور ہے اور ان استعدادات سے
نہ متناہی ہونے کا اطلاق ہے۔ تمام خصوصیات خواہ توحید و جود کے
کیا ہوں یا تو شہود کی کہ قابل ہوں سب اس بات پر متفق
ہیں چہ ضرر کیا ہے کہ مشہور ہوتا ہے کہ وجود واحد ہے اور
تو سب مختلف ہیں۔ تو الیہ کے مسبب سے فن کا امتیاز پیدا
ہوتا ہے۔ شہود کی طرح کی ہوتی ہے لیکن جب وہاں
مختلف تالیف ہوں اگر کسی طرح و سبز و زرد ہوں تو مختلف
رنگ ظاہر ہوں گے۔ سیادت آب ایہ معرفت وحدت وجود
کی طرف سے جاتی ہے۔ پھر لکھا ہے۔ دو چیز مشہور ہوتی ہیں
ذات جو نور و روشنی ہے اور صفات۔ زید اور کھوٹے اور پتھر

و غیر میں صفات مشہور ہوتے ہیں۔ اور انہیں کے درمیان باریک
 تفکر کے ذریعہ ذات بھی مشہور ہوتی ہے۔ سیادت مآب۔ وہ بھی
 بہت الوجود کے شمول سے ہے کہ حقیقت وجود اور مختلف رنگ
 ذات وجود کی نالیات کا پرتا ہے تمام چیزوں میں مشہور و
 تمام ہے سیادت مآب انچہاں کے سیر کی تختی پر مشہور ہوتا
 ہے تمام محققین ہوائیہ کے مکاشفہات کے مطابق ہے غلطی ہرگز
 نہیں ہے۔ و ازب وجود کی نعمت و شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید
 امید رکھنا چاہیے۔ فی ابدانہ طرہتی سے اس سیر و سلوک میں سعی
 کریں کہ تمام صوفیہ سیر کے مطابق رہنے اور شریعت کے مطابق رہیں۔
 (ماتوب العارف کی بات)

حضرت مولانا شاہ خبید اختر رحمہ اللہ شاہ خبید اختر

وحدت الوجود حق ہے اور واقعہ کے مطابق ہے کیونکہ دراصل
 تقابلی و تعلقہ اس پر اس ہیں۔ اس مسئلہ میں علامہ نے فرمایا
 کہ اس کی دو وجہ ہیں پہلی یہ کہ اس مسئلہ کی ابتدا باریک
 اور وقت کی وجہ سے عقلی اور نقلی شبہات نثریت و ارد
 ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں ان شبہات کا عمل ممکن نہیں ہے
 نے مجبور اس کا اظہار کر دیا۔ یہ سب شکائیں کے شطحیوں کا حال۔
 دوسرے یہ کہ یہ مسئلہ اسرار سے اعلیٰ رکھتا ہے۔ شریعت
 اور دین اس مسئلہ کے جاننے پر موقوف نہیں ہیں انھیں اس مسئلہ
 کا بیان عقائد کی کتابوں میں اس کی وقت و باریکی کی بناء پر

مستور ہے۔ پیر پیر کے قابل ہے۔ اور اس معاملہ میں زبان کو روکنا
 "جب بت یہ ہے شک میں کے محققوں کا حال۔ اس کے باوجود
 رعایت نے اجمالی طور پر اپنی تصانیف میں اس مسئلہ کی طرف
 اشارہ کیا ہے۔ مثلاً حضرت غزالی اور رازی وغیرہ جو اس
 (علمِ کلام) کے ائمہ سے ہیں۔ (فتاویٰ غزنویہ)

حضرت الوجود کا قول اس لحاظ سے کہ وہ اسقام شرعیہ کے
 غایت نہ ہو۔ یعنی تمام موجودات (عالم) کو حق تعالیٰ کے متلاطم جانے
 سے ایک جگہ اور وجود سے بہ مرتبہ کو جدا کرنا حکم ثابت کرے
 جس مرتبوں میں عبدیت سے موصوف کرے تو بعض میں الوہیت
 کے اور بعض میں حلال سے تو بعض میں حرام سے، بعض میں پاک سے
 تو بعض میں ناپاک سے اور مراتب وجود میں بھی خلط ملط نہ کرے
 اور کہے۔

بہ مرتبہ از وجود حکمے دارد؛ کہ حفظہ اِتْب نہ کنی زہد لقی
 بر یہ بھی کہے۔ العبدُ عبدٌ وان ترقی۔ والربُّ ربٌّ و
 ن تنزل۔ (یعنی بندہ بندہ ہے چاہے وہ کتنی ہی ترقی کرے۔ اور
 رب رب بن جائے وہ کتنا ہی نزول کرے)۔ یہی عین ایمان و اسلام
 ہے۔ اس میں کفر کا شائبہ نہیں۔ بڑے بڑے مشائخ اور نامی
 علماء نے اس بیان میں تصریحات کی ہیں اور تصنیفات فرمائی ہیں
 تہا درلواں میں حضرت شیخ عبد الرزاقؒ اور چشتیوں میں حضرت
 سید کیسودرازؒ اور حضرت جعفر علیؒ اور نقشبندیوں میں حضرت
 خواجہ باقی باسدؒ اور حضرت خواجہ عبد اللہ احارہؒ اور

مولانا عبدالرحمن جامیؒ اور مولانا عبدالغفور لاری اور شیخ عبدالرزاق
فصل کاشیؒ۔ اور مشائخ عرب میں حضرت شیخ قی الدین ابن عربیؒ اور شیخ
صدر الدین قودیؒ، شیخ عبدالکریم جلیؒ اور شیخ عبدالوہابؒ اور علمائے
مدینہ منورہ سے حضرت شیخ ابراہیم کرویؒ اور مشائخ مکہ و مغلہ سے
شیخ حسام الدین علی متقیؒ اور دیگر علماء، ان حضرات شیخ عبدالحق
دہلویؒ نے ”مروج البحرین“ میں اس قول کو ظاہر فرمایا ہے
پس اس قول کو کفر سمجھنا ان تمام مسلمانوں کو کافر ٹھہرانا ہے۔
اللہ کی پستاء۔

حضرت غوث اعظمؒ اور حضرت خواجہ بزرگ (خواجہ ابوبکرؒ)
اور حضرت قطب الدینؒ (بختیار کاکی) کے کلام میں اس کے اشارے
پائے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ فرید الدین شکر الہیؒ سے متواتر منقول
ہے کہ اپنے مریدوں کو پنجابی زبان میں ذکر کی تلقین فرماتے تھے
کہ سر میں اس لفظ کی جہت کو دیکھ کر یہ (دلیل تو) اور یہ وحدت
الوجود کے اعتراف میں صریح دلیل ہے۔ اور احادیث صحیحہ میں اس
معنی کے اشارے آئے ہیں۔ ترمذی حدیث میں ہے لَوَ اَکَلَمَ اَدْلِمَ
بِحَبْلِ اِلَى الْاَرْضِ السَّفْلَى لَهَيْطَةُ عَلٰی اللّٰہِ (اگر تم زمین کے نچلے حصہ
میں ایسی ڈالو تو وہ اللہ پر جا لگے گی۔)

حدیث صحیحہ میں یہ بھی ہے کہ اِذَا رَفَعْتَ مِنَ الرُّكُوعِ
فَقُلْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ۔ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ عَلٰی لِسَانِ عَبْدٍ
يَسْمَعُ اللّٰهُ مِنْ حَمْدِكَ۔ (جب تو رکوع سے اٹھے تو کہہ۔
اے ہمارے رب تمام حمد و خوبی تیرے لئے ہے پس حقیق اللہ اپنے بندہ
کی زبان سے فرماتا ہے۔ اللہ نے اس کو سن لیا جس نے اس کی حمد کی)

فصل

بانیہ بیت سے آیتوں میں اس معنی کی طرف اشارے واقع

برائے ہیں۔ حضرت ترین آیات یہ ہیں۔ سَنُزَيِّجُهُمْ اَيَّامًا مِّنْهُ
 فِي الْاَفَّااقِ وَفِي الْاَنفُسِ هُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهِم مَّا اَخَذُوا الْحَقُّ
 اَوْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ اَخَذَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اَلَا
 اَنحْمَدُهُمْ مَّوَجِبَةً مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اَخَذَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ حَقًّا۔ (ترجمہ۔ عنقریب ہم ان کو دکھائیں گے ہماری نشانیاں
 ان کے باہر افق میں اور ان کے اندر انفس میں یہاں تک کہ ان پر
 ظہور جائے گا کہ وہ حق ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز
 پر حاضر (شاہدِ حال) ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے
 میں شک کرتے ہیں۔ جان لو کہ وہ ہر چیز کو گھسے ہوئے ہے۔)
 كَايَسًا كُوْلُوْا فَاْتَمَّ وَرَجَبُ اللّٰهِ۔ (ترجمہ) جدھر کو
 تم منہ کرو وہیں اللہ کا جہرہ ہے۔

وَمَا رَمَيْتُ اِذْ رَمَيْتُ وَاَلَيْسَ اَشَدَّ رَاجِحًا۔
 (ترجمہ) نہیں چید (تو نے جب کہ چید کا تو نے مگر اللہ ہی ہے پھینکا)
 اِنَّ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ
 فَاِنَّ اللّٰهَ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ۔ اَلَا اِنَّ رَبَّكَ جَوَّالٌ
 بِيَعْتُ كَرْتِيں ہاں۔ وہاں اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا لہجہ ان
 کے ہاتھوں پر ہے۔
 (فتاویٰ عمری جلد دوم)

اقتباس

مکتوب حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب فاروقی چشتی
صابری رحمۃ اللہ علیہ محترمہ ۲۱ ارڈی الحجہ ۱۳۲۹ھ بمقام مکہ معظمہ بنام
جناب محمد عبدالعزیز صاحب چشتی صابری علیہ الرحمۃ جواب چند سوال
در باب مسئلہ وحدۃ الوجود۔ وہ یہ ہیں۔

پہلا سوال۔ مولوی محمد قاسم صاحب محرم (بانی دیوبند) وحدۃ
الوجود اور وحدۃ الوجود کے اعتقاد رکھنے والوں کو خدا اور زلیخا
کہتے تھے ان کے مرید اور شاگرد مولوی احمد حسین صاحب اکابرین
بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ اور ضیاء القلوب کے اقوال کو تاویل شدہ
سمجھتے ہیں اور ان کی تاویل و تعبیر ان کے سوا کسی کو نہیں آتی سمجھتے
ہیں۔ اور مولوی رشید احمد صاحب (کنلوسی) اور مولوی محمد یعقوب صاحب
بھی اسی مسئلہ پر رہے ہیں باوجود اس کے کہ انہوں نے اجازت و
خلافت آپسے حاصل کی ہے اور چشتیوں کا مشرب رکھتے ہیں
مشائخ چشت کے خلاف باتیں کہتے ہیں۔

جواب۔ اسے نکتہ شناس۔ مسئلہ وحدۃ الوجود حق
اور صحیح ہے اس مسئلہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فقیر کا اور
فقیر کے جملہ مشائخ کا اعتقاد یہی ہے اور ان لوگوں کا اعتقاد بھی
یہی ہے جو فقیر کے ساتھ بیعت کر کے تعلق رکھتے ہیں۔ مولوی محمد قاسم صاحب

اور مولوی رشید احمد صاحب اور مولوی محمد یعقوب صاحب اور مولوی احمد حسین صاحب وغیرہم فقیر کے پیارے ہیں۔ اور فقیر سے تعلق رکھتے ہیں کسی طرح ان کا مسلک فقیر کے اعتقادات کے خلاف اور مشائخ طریقت کے مشرب کے خلاف نہیں ہو سکتا۔

مگر یہ!۔ عقیدہ ایک قباہی کیفیت کا نام ہے جو بندہ اللہ کی کسی امر کے متعلق انتہائی علم و یقین اور مسکن کی بنا پر مستحکم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے شرع شریف کے عرف میں تصدیق کہتے ہیں۔ اور زبان سے اقرار ارکامِ مسلمانی (اسلام) کے اقرار و کئے ضروری ہے۔ اگرچہ اللہ کے پاس اسلام کے نبوت کی بنا پر اقرار کی ضرورت نہیں ہے۔ تصدیق قباہی کافی ہے۔ لیکن اس قدر وجہ توحید و ایسا نہیں ہے بلکہ اس محل پر تصدیق قباہی اور یقین اور زمان کو روکا واجب ہے کیونکہ شرعی اسلام کا تعلق خدا کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ جماعت اور حقیقی اور خالص اسلام کا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہاں اقرار کے ساتھ تصدیق ضروری ہے اور یہاں صرف تصدیق چاہیے۔ اس کے سوا اس مسئلہ کے استعار میں یہ بھی قائم ہے کہ اس مسئلہ کے شہوت کے اسباب بہت نازک اور نہایت دقیق ہیں۔ علماء کی فہم تو کئی علماء نے دیکھی ہے۔ فہم بھی جو عارفین کی اصطلاح سے ناواقف ہیں اس کی ادراک کی قوت نہیں رکھتے۔ علماء کو کجا بلکہ وہ سمجھتا بھی جنہوں نے اپنا سلوک تمام نہیں کیا اور مقامِ نفس سے گزر کر مرتبہ قلب تک نہیں پہنچے اس مسئلہ سے نقصان اٹھاتے ہیں اور نفس کے مکر اور پاؤں کی لغزش و تزلزل سے اجاہت کے

کنوئیں اور گمراہی کے گڑھے میں سرنگوں کرتے ہیں بلکہ کئی گروہ گمراہ چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ جناب بھی اسی طرح جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ عجیب خاصیت رکھتا ہے۔ صریح بعض راہبانی بعض راہنمائی (بعضوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بعضوں کو اس سے گمراہی حاصل ہوتی ہے) اگرچہ یہ نعمت خوشگوار ہے صحت مند و کو اس سے لذت و حلاوت حاصل ہوتی ہے لیکن مریدوں کے لئے یہ تلخ اور ناگوار ہے اور ان کے حق میں نہر قاتل ہے اس لئے فرمایا گیا ہے۔ من صرح اسرار الربوبیۃ فقد کفر۔ جس نے ربوبیت کے اسرار کی صراحت کی وہ ضرور کافر ہوا) اس کا استنار لازم اور اس کا اظہار ناجائز ہے۔ پہلے شخص جس نے اس مسئلہ میں غور و خوض فرمایا حضرت شیخ محی الدین ابن عربیؒ ہیں۔ اس مسئلہ میں ان کا اجتہاد اور روشن دلائل و براہین سے اس کا ثبوت کرنا قیامت تک کے لئے تمام موجدین کی کردنیوں پر ان کا احسان ہے۔ فرمے کی بات یہ ہے کہ شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین عمر سہروردیؒ قدس سرہ آپ کے ہم عصر اور ہم وطن تھے۔ لوگوں نے ان سے حضرت شیخ اکبرؒ کا حال پوچھا۔ فرمایا وہ تو زندقہ ہے چنانچہ لوگ ان کی محبت سے پرہیز کرتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی اور حضرت شیخ الشیوخ سے ان کی آخرت کا حال پوچھا گیا تو فرمایا۔ قریب الوقت کا انتقال ہوا جو ولی اللہ تھا۔ تمام لوگوں نے تعجب کیا اور پوچھا کہ آپ نے ان کو کیوں زندیق کہا تھا۔ اور ہم کو ان کے استفادہ سے محروم کر دیا تھا۔ فرمایا وہ دلی اور دال بہ حق تھے

لیکن ان کا جذب قوی تھا۔ اگرچہ کہ مقرب بارگاہ تھے لیکن اتباع
 کے قابل نہ تھے۔ اخیر زمانہ میں وہ مجذوب ہو گئے تھے اور ان
 کی زبان اسرارِ (حق) کے افشاء و اظہار میں بے اختیار ہو گئی تھی۔
 اگر تم ان کی صحبت میں پہنچتے تو گمراہ ہو جاتے چونکہ غلبہ حال کی وجہ
 سے وہ جو باتیں کہتے تمہاری سمجھ میں نہ آتے اور عوام کو نقصان پہنچا
 سمجھو تو میں نے آپ پر احسان کیا تھا۔ پس اس جگہ غور کی ضرورت
 ہے کہ ان لوگوں کو کیا طے کیا جو ہر کس و نا کس سے کہہ کر مسئلہ وحدہ کو جو
 کے بازار کو گرم رکھتے ہیں اور عوام کو جو تھوڑا سا تقلید کی ایمان رکھتے
 ہیں اس سے بھی متروک کر دینے ہیں۔ اس محل پر گفتگو حاصل
 ہے۔ اپنا وقت اور عوام کا اعتناء و ضائع کرنا ہے۔ معارفِ اکبر
 اسی احتیاط کی خاطر فقیر کے احباب نے فقیر کی طرح اس میں وقار
 فی زبان کو بند کر رکھا ہے۔ اور حذر کیا ہے۔ سائلوں کی سوالات
 کے ذریعہ اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ اس مسئلہ کا انکار نہ کریں۔ بہت سے
 سائل لوگ اسی مسئلہ کو تھوڑے چھوٹے کرسیوں سے اکر کر محالہ کی کواہمت
 کرتے ہیں جو گمراہ ہو کر مسئلہ کو بے جا دعوت کو گمراہ کر رہے ہیں جیسا کہ
 مشاء و کیا ج ثابت ہیں۔ میں نے یہ کہہ سنا ہے کہ وہ سائل
 ہو سکے تو لوگوں کو نصیب جس شرکِ تعلیق دینا اور کثرتِ ذکر و فکر کی
 ترقیب و ترویج دے دیں اور اس کی کوشش کریں۔ جب اس
 سلوک سے اس کا تخریب ہو جائے اور قلب کا تصفیہ (صفائی)
 حاصل ہو جائے۔ اور اس وقت پیش آئے کہ اس کا ذکر
 ضیاءِ انوار

والذین جاہدوا فینا لنمجدینہم سُبُلَنَا (جو ہماری
 نصل راہ میں کوشش کرتے ہیں ان کے لئے ہم اپنی ہدایت کے راستے کھول دیتے
 ہیں) راستہ کی رہبری کرنے سے مقصود قلبِ مبارک پر بحالیِ ذاتِ الٰہیہ
 تاکہ مسئلہ وحدۃ الوجود کی حقیقت منکشف ہو جائے۔ یہ راہ چلنے کی ہے
 کہنے کی نہیں ہے۔ گفتن (کہنے) سے دانستن (جاننے) تک اور دانستن
 سے دیدان و شدن (دیکھنے اور ہونے) تک بہت فرق ہے۔ اللہ
 تعالیٰ ہم کو اور ہمارے احباب کو، آپ کو اور آپ کے احباب کو
 اس راہ میں پاؤں کی لغزش سے محفوظ رکھے یہ شیخ اکبر حضرت
 جامی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

از ساحۂ دل غبارِ کثرتِ رفتن ؛ خوشتر کہ ہرزہ در وحدتِ رفتن
 مگر در سخن مشکوکہ توحید خدائے ؛ واحد دیدن ؛ لہذا واحد گفتن
 اگر انصاف کے راستے سے گزریں اور گہری نظر سے اس مسئلہ
 کی حقیقت کو دیکھیں تو سوائے حیرت و حیرت اور بجز فنا و فنا
 کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ پھر کیا خاک بولیں، ایسا ہے ایسا ہے شیخ
 آن سوختہ را جاں شد و آواز نیامد۔

حضرت جلال الدین رومی رحمه الله علیه

فصل ۴

الله الله غیر الله نیست کس
 در بشر رویش آمد آفتاب
 دوست عین جمالش به پیر
 خود هم او آب است هم ساقی و مست
 عقل اینجا ساکت آمد یا مفصل
 جمله معشوق است عاشق پرده
 چشم نیکو باز کن در من نگر
 چو مراد بین حجاب را دیدنی
 باطنیت بر بد عالم شد محید
 گر چه آدم از رون عالم است
 حق تو حق را تو می جویی حب
 بگذر از اسیر و ستمی را بیاب
 حق عیان است ای برادر جاودان
 اتصالی به تکلیف به قیاس
 گر میانی قرب حق به کیف و کم
 نیست از خود شو که تایانی نجات
 چیست تو حید حسد آموختن
 گر بگوید جمله حق است آتقی است

الله الله کشت ما را هم نفس
 نه من و الله اعلم بالضمیاب
 با تو گفتیم راز نهان میسر
 به سر یک شد چو ملسم تو گشت
 زانکه دل با دوست یا خود دوست
 زنده معشوق است دعا شمع
 تنایه بینی نور حق اندر بشر
 گر کعبه بسدق بر گردیدی
 در مکان دلائل یا شد بسید
 حقیقت عالم اندر آدم است
 خویش را بشناس تایانی خدا
 به قسمی بر تو نه بود فتح باب
 تو عیان را از چه می جویی نهان
 هست رب الناس را یا جان ناس
 آن زمان و الله کوئی حق منم
 بول تو بر چیزی کشید حق بجات
 خستون را پیش واحد سوختن
 در بگوید جمله باطل و شقی است

آن انا منصور رحمت شد لقیس

مسجد کو اندرون اولیا است مخلص

گر ندیده دے ذات حق اندر وجود

تو بصورت رفتی کم گشتی

صورت ظاہر چه جوئی اے جواں

در گزرازا ستم بگرد صفات

کم شوی در ذات آسانی ز نمود

اختلاف خلق از نام او افتاد

چوں بمعنی رفت آرام او افتاد

عاشق حقی و مینی خمیر را

غیر او را از قطب سیر و نیشن

کیست دیگر در جہاں غیر از خدا

خود توئی گز غیر حق خود را بسوز

جز وجود مطلق و ہستی پاک

تو کجا و من کجا عالم کجا

ظاہر و باطن نہائی و آشکار

در ہزاراں آئینہ یک صورت است

کثرت آئینہ آمد از کجا

شمع در آئینہ حنائی گزشتی

در حقیقت یک بود و ایستاد

ذات شمعان یک بود

وال انا فرعون لعنت شد بنی

سجدہ گاہ جملہ است انجا خداست

آب و گل را کے ملک کردے وجود

زان نمی یابی کہ معنی ہشتاد

رو معالی را طلب اے پہلوان

تا صفات رفت رہ نماید سوئے ذات

چشم تو بکرتک بنید نیک و بد

کعبہ فی خواہی کہ سازی و بر

چشم دل نہ بر تال ذرا المنین

از یہ احوال شتہ است اثر از

چشم دل برود و ثانی ہر دم

آنچہ آید دنیا بالت بسب

ہست یک در مغرہ ای وقت

شمع یک شمع است مدیترہ

زیر تکتر ہم غم در اجیرت است

ایں را سماء و حقان است نام

بیش را آئینہ شمع است

ہر دم

ہر دم

یک شمع یک شد چوں نزار
که به پر کسی آئینه شد از کجی
آئینه زان جا اسماء و صفات
و لواهل چشم را پیدا کن
تنی در قتل غیبر حق پانده
ماند الا الله کمالی عالم رست
ترب از یاس مبار حتمی رست
نهی را اثبات می بین شمیم
خار دل که بدو حق پوشیده اند
انگشت را دید آب در سستین
که نیک آنرا که ذات خود شناخت
به روشد است او خود گوئی است
از خود در خورند از هم خیر
بپوشش من از غیر حق آگاه نیست
ز خودی بلند که تا یابی حسد
که ترا بایه و

شورش و آتش

تو نمی دانی که احسن کیمتی
را در این دنیا پیدا و ریب
بسیار آفتاب اند اولیا
از این حق که خوشه حق گرفت

و حیات هستی مطلق بپوشش دار
شمع هست آل خود قدیم با صبی
اقتضا کردن فصل کائنات
یعنی ازال دیدن بپوشش و این
که از آنرا که این بهر مان
تا به یابی این بخش شرکت معرفت
به از این حق حق برستن است
به مبدء مبین است شمیم

به بار شده و پوشیده اند
و نیک در یاد شد به ما و من
در این سرودن قمری بسیار است
هر آن باشد که بیرون از شکست
تو نیست شرفی بهر موم خیر
بپوشش من از غیر حق آگاه نیست
ز خودی بلند که تا یابی حسد

که ترا بایه و

شورش و آتش

تو نمی دانی که احسن کیمتی
را در این دنیا پیدا و ریب
بسیار آفتاب اند اولیا
از این حق که خوشه حق گرفت

ہر گز ایسا شد زمینہ فتح باب
حق پدیدست از میان دیگران
و در سر انگشت برد و چشم نہ
ور نہ بینی این جہاں معدومیت
تو ز چشم انگشت را بردار ہیں
آئینہ سستی چہ باشد سستی
ہیں مکن بحیل اول نیست شو

او ز ہرزہ بہ بند آفتاب
ہم چو ماہ اندر میان اختران
تشیخ بینی از جہاں انصاف وہ
عیب جز انگشت نفس شود نصرت
و انکسار نے ہر چہ می خوانی بہیں
نیستی بگنہیں گز ایسا سستی
چو ان غروب آری بر آرزو تو

حشر ت حواجہ عطاء الرحمن علیہ

نگو گوئے نگو گفته است در ذات
از ان نامحرمی و مانده نسل
یکے حرف است چندینی کتابت
از این معنی کہ می گویم سستی
حجاب خویش این بہ حشر نیست
حجاب صورتہ ت بردار از پیش
گماں بگذار نہال یقیس باش
تو ہی سلطان سر لامکانی
تو با اوئی و با تو است ہمیشہ
دار حق میں کہ حق داری تو در خویش
وجود است اینجا عین وجود
چو سر اینجا بریدی ہم چو عمار

کہ التوحید سقاط الامانات
و این معنی نکرستی تو حاصل
یعنی نور است بندینی تہاب است
کہ در حق ایقین غیر از یک نیست
الکر خواہی تو مرد ان خدا بہت
کہ تا معنی بیانی مرد در پیش
چو مرد ان خدا تو پیش ہیں باش
بمعنی بزر از کون و مکانی
چرا در جستن و جوئی ہمیشہ
طلب کن در بر خود دلی خواہش
کہ نمود است رخ از کاف از دل
تو با شکی نقطہ اسرار پر کار

تمی گوئیم کہ حال در باز اینجا
ہزاراں شرح گفتیم از حقیقت
حقیقت چیست پیش از اندیش بود
حقیقت بین و بگذر از ہمہ باز
بدال این و چنان گم شد رین
چنین خواہی شدن در آخر کار
کہ می دانند کہ این اسرار باہست

فنا شو تا بیابی راز اینجا
تو مانندستی ہنوز اندر طبیعت
ز خود بیدار شدن با خویش بود
و جہ خویش را اندر ہمہ باز
کہ سہ لہر دانی شوی مانند پرکار
کہ میری پیر و نقش پرکار
کہ دل پر خند زول بجای گریست

بزان کوں معانی آم جو غبار

بر افکن پرند از رو سنا سہار

حضرت شاہ بوعلی قلندر علیہ الرحمۃ

چوں کشائی چشم ای اہل حق
یار را می بین او در ہر آنکہ
اوست و در ہر ذرہ پیدا او نہاں
چوں لطف در لام میگردد نہاں
تا نونی کے یار گردد مار تو
ہر کہ او از خویش تن ہزار گشت
یار در ہلو چرائی بے خبر
چوں تو از چشم احوال پیر
پیش مردن پیر آئید سیر
یک قدم باشد حیرم دوست پس

میرفت تا بان جمال یار میں
سوز و سانی دوست در ہر نقطہ
اوست بر ارض و سما و لام نہاں
خویش را کم ساز تا نرد و نہاں
چوں نباشی یار باشد یار تو
بیشک ال کسی محرم اسرار گشت
یار در تو تو چہ کردی در ہر در
کہ در آید روئے جانان در نظر
جاں بجاناں دہ و حال از ہر در
چند کردی بے خبر بے ہوا ہوں

حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ

نصرہ

اے برا، غیر حق تو دست کن
 گر تو غیر حق نہ بینی در وہاں
 بلکہ ایک بینی اے مرد خدا
 چوں نہ اند نقشہ اندرمیاں
 یا تو کویم سرا سراسر ایں ہاں
 چوں ترا باشد کھان دین حق
 بغیر حق میں در سوز و عالم
 کہ اندر سوز و عالم جز یہ نیست
 ما و من بگذار بگذار از دلی
 چوں تو گما باشی اے خدا
 دو میں اے مرد حق در میان
 دو میں اے مرد گنا در دلی
 اے دل آخر کز مال بلکہ در ہاں
 اے دل آخر باند از ثقل غمناں
 گر تو غیر حق بینی اے پیر
 گر تو غیر حق بینی اے فقیر
 غیر حق اندر دو عالم در میں
 چوں آمنت قانی شود در جزیر

ایں معنی را میں مگر جرقہ
 بر سوز و کوشش کردہ اسرار ہاں
 تانا باناشی در فساد اتواں
 آن زمان نقاش را بینی عمیاں
 اے برادر نقش را نقاش داں
 خویش را ہرگز نہ بینی جز کہ حق
 اگر ہستی ز ذرات آدم
 درین دنیا کہم باقیست نیست
 نہ در دلی نہ وہاں حب سر شوی
 پس بقا باشد ترا بعد از من
 یا نمود اسرار حق پشت تیر
 تازی در عالم کہ جو دلی
 تازی نہ منف ام لامکاں
 بند باشی در بے ریا قبول
 رقی است ستہ گردی کو رو کر
 ہر زمان از ہاں برآمد نصیر
 شک بسوزاں و کز رکن ازین
 محو گردی و شوی اندر حضور

فصل

حضرت نظامی گنجوی علیه الرحمۃ

بنام بلند و پستی توئی
 بنام نیستند آنچه هستی توئی
 نشاید ترا جز بتو یا فستق
 غمناک باید از هر دوی تا فستق
 همه صورتی پیش فرستد
 به نقاش صورت بود در فستق
 ترا نام از هر چه پروراخته است
 که هستی تو سازنده او ساخته است
 جسے حضرت آید از من تا بتو
 نشاید را یا فستق الا بتو

حضرت سعدی کی رحمتہ اللہ علیہ

زنا آخوری در نسا را تو رفت
 زین رحمت زینت آید از نیست
 نه ای که بچوں را از هر دوی است
 جس رحمت آید از نیست
 که اگر قریب متباعد بود
 در شب و روز در یک قطر رحمت
 زینت و دردت که توئی
 زینت و دردت که توئی
 جہوں سلطان غیرت علم برست
 از یاری از خود بخش من و مزان
 یونہ در آستان را در غم پر خرو
 رہ تمل بہر تیغ بر تیغ نیست
 نہ توئی آن آفتاب پر شعشع
 ہمہ بر جہت ستند از آن کمترند
 کہ پیر تیش نام هستی برند

گراز هستی خود خبر داشته همه خلق را نیست پنداشته
 زمستی در آفاق سعدی صفت
 نهی گرد و باز آئی پر معرفت

حضرت نجم الدین محمود شبستری رحمه الله علیه

تعالی شد قدیمی کو بیکدم
 کنده غار و آتیب موم و عفر
 جهان حق و امر از با یک شد
 یک بیمار و لب یار اندک شد
 همه از و هم تست این می توانی
 اگر اندک راست از معرفت به
 یک خط است زاده تا با نثر
 بدو خلق و دل کشته مسافر
 متفق را که از وحدت ظهورات
 نقشه این نقش بر نور و جود است
 در که معرفت نور معرفت
 ز سر سر کدو و انانیت اندید
 همان بدو فروغ نور حق
 قیام بدو و سر نهید از سر نهید

چه نور حق ندارد اعتسای
 نبوده اند ز غیب به زبیر

دارد شفا سلسله وجودات
 بجز نیست قیامت و سر نهید
 و بود نور و نور و نور و نور
 و از این استحقاق یافت درین وقت
 و بود نور و نور و نور و نور
 و از این استحقاق یافت درین وقت
 و بود نور و نور و نور و نور
 و از این استحقاق یافت درین وقت

نقش کشف اسرار است مطلق
 از خورشید و زهره و زحل

چو کز دل خوشتن را چینه بکشد
 بر آهر پنبه پندارت از گوش
 و راور و ازین ایمن که نام
 را باشد انا الحق از در نه
 هر آنکس را که اندر دل تکبرست
 انا نسبت بود حق را سزاوار

تیرم علاج و ارا این دم بر اندی
 نه لست واحد چهارمینوش
 در خست گویدت انا انا
 چرا بود روا از نیک خست
 تقدیر داند که مستحق جز نیست
 انا نسبت مست و تو بیت در نیاز

خواب سرت حق را درین نیست

درا حضرت در ما و تو فی نیست

سر انگوتهالی از خود چو نمل باشد
 شود با وجه باقی غییر با نیک
 بدل و انکار این با مخالفست
 تا بعد بود کز هستی جدا شد
 و جز خلق و کثرت و نمود است
 جز از حق نیست دیگر هستی حق

ان انقی اندر دعوت و صد مشر
 یک گزید سلوک و سیر و مرا یک
 که در وحدت زونی این نمود
 نه حق بنده نه بده با خدا شد
 نه چه آن عین و عین بود است
 هو الحق گوید و کز خواهی انا حق

نمود و زنی از هستی جدا کن

نه بیده نه شود را آشنای کن

و معنی حق نه خلقیت جدا نیست
 چو ممکن کرد امکاں بر فشانند
 و جود هر دو عالم چون شمال است
 نه مخلوق است آنکه گشت اصل
 عدم کے راه یا بد اندریں باب

نه خود بریان گشتن آشنای است
 بجز واجب در و چه نه تواند
 که در وقت بقا عین زوال است
 نگوید این سخن را مرد کامل
 چه نسبت خاک را باریب ارباب

تو محدود در عدم نیستی ساکن
نظر کن در حقیقت سوداگران
وجود اندر نفس ان خویش باریست
نیم از پیش بر خیزد بیکبار
بر سبب خود ان خطایم اس
و میان اینها یک دفعه خیال است
تو متوجه نه خویشی بگذشت

بواجب رسد معدوم و ملکی
که از بے هستی آید حق تعالی
تعینها امور را اعتبار است
مانند شیر حق در و از دیار
ن تو بے توانی بادرست و است
خیال از پیش بر خیزد و مسا است
نه و واجب شد و نه واجب گشت

هر آن که در حقیقت شست و شوی
نگوید که بوی بود نفس شغال

حضرت معین الدین چشتی علیه الرحمة

تو جز در غلب بار در بر گزانی
نیا بستی خود را از خیال بردا
تو آن کماله در حشمت باری

به حمد و ثناء تو منظر همه است
و اگر بپوشد نهال نه می شود پید
که تا معاینه بی تو ظهور تو رخدا

که بستی نور قدیم همی بوی
معین نقاب حدوث از جهان بردا

تو آن که جز تو ترا ندانند چه حیرت
شهر و حق معین از خود و داند
ز قشقرق بگذرد از باب جان بگر

بغیر تو نیست از نقاب دیگر غریت
که جز وجود تو از اجاب بریت
از لباب عجب که کتاب دیگریت

چو بختیست حقین نام او چه می رسی
که جز نموشیش انوال جواب دیگریت

چشم بکشی که آفاق بر از نور خدا

خالی از نور خدا در همه آفاق گشت

معنی که نظر حلق نهی که بدام
آن جمالی که نظر نیز در آن محرم است

نیک بیند که نور دارا زین صورت است
هم خو خورشید درین آینه بایست

شد معین با تو خلوت که در حد محرم
تا که از هستی از هستی خوش جدا

نخدا غیر خدا در دو جهان نیست که
مدد دلیل است در واقف از آن

واجب عاشق و معشوق ز خود بر ما خست
تا که در یک جز از و بگرال نیست

زنده دل را چو از رقتن حال در حال
ز که دل زنده بایں روح و وال

بار عشق تو معنی بل در جان بکشد
که برادر تو تنها بر بال نیست که

که در جان عشق و معشوق بهشتین بود
درایت خلوت بهرانی این همه است

اگر بیدار عقیق منکره
این نظار را بر منظر جهان دل همه است

اگر ز غم و غمتی ز غمتی پادشاهی
نظار کنی که درین نیر پیر من همه است

تا که کثرت اشیا و قشش در حدت است
تو در حقیقت شبیه همه فلک همه است

حشریت و اید قسایا این بخدا کی رحمت افشاید

باز در خلوت بر تو دیدار خدا
زنگ مستی بید و دیده معنی بکشا

تو ز خود در انزوی نیست ترا هیچ غم
در کنی از غمت صد سال بر یک روز از

باز در بر سر نفس از غمتوانی
تیرت با چست که دریا صفت غمتان

قطب من شود در میان جهان این نیر
لوحه گیر و بجز ذکر خدا لب مکشا

خط فتابه هستی خیز در کشیده است
قانی رخوش گشته و باقیش با خداست
ز اهل فتابه پس ز شادی وصل در است
بگذارد خیزد هستی خیزد طیب من تمام
تا گشته ام بگوئی فنا آشنای دوست
مهر و دم بلورده ز سر و دای غیر خوش
خوش مانده دل بدست یاری سیر است
عقل تو عقید است سلم تو حقیق

معلوم که سر بایه کمرت چند است
بشباب و جوانی یاد خود را دریاب

بیش از خواب غفلت باش بیدار آید
کر بید دیده دل چسبند از آید
بر فروز از جذبه حق در دل خود آید
کو تشنه کن اندر بر راه و بر آید
از پنه پندار بر دل که سدر آید
به میوه نیمی غیر حق را از پنه آید
و لب دین تا که ز حق و ساقی آید

صاحب دلی که شربت وصلش خنده است
آن قایل که بار امانت کشیده است
کز راه بی خود بویصال رسید است
زا نرو که خود برست خدا را ندیده است
تا گشته ام بنده از نقاد و سرست
جز نمی ماند در دل و جانم و روانی است
ای دلی هر که نیست دلش بتلاش است
هستی تو برون آب مانند باب

تا نمر با شمی و دبیران سیرت زهر
با کمان ز یادیند دل زان سیرت زهر
تا نماند در وجود سیرت زهر از خشک
تا همه روگردان و از نمر زهر اثر
به حیداری بر بویایا به نمر
تا نماند در وجود سیرت زهر از خشک
تا همه روگردان و از نمر زهر اثر

بمعنی فرار از آید و سیرت زهر
تند از دشتی زان و به نمر زهر
تا نماند که هست بر کزیم آید و سیرت زهر

چون در زیم و سیرت زهر از نمر زهر
ز دست ساقی باقی چو خورم یک و سیرت زهر
برال بودم که خورم اندر زهر

نیاوردم چهل در راه جانان قطب من برگز
که تا ختم بدیانت حقیقت نفس آتشتم

حضرت مولانا شهاب دینی اقدس محدث دہلوی علیہ الرحمہ

من ندانم باده ام یا باده را یا ندانم
بیتلائے حیرم جہاں گویمت یا جانان
یا بادل ذات حسن و کردار کارش
غافل از خود ماند از صورت خود پر آینه
عاشق شوریده ام یا عشق با جانانم
اصطلاح شوق بسیار است یون یا ندانم
چشم او را سرمه و یازلف و راشتم
تا ترا بشناسم جانان از خود بریکانام

الحسن بر مستقیم جد و تہمت ست

در ازل پیش از زبان تعمیر شد منجانم

فراغت یافتم از حج و عسء
چو دیدم مونس ریبا نہ تو جانان
بسا نسائی بدہ جام شہ الے
توئی آمل توئی آخر توئی نظر توئی باطن
ز یک منبع درینجا مختلف فوارہ می شود
مراجہ جس قارون ز بدیانتیم اویم نم

کہ امی طرفہ میرنی دریں کاشانہ سردادی

کہ عالم پاک کیب از دست عشقت گشت ابرم

صحتین باده کاندہ جام کردند
سویده خید و رامکان صورت حق
ہمی یا نیست فی ازال روئے
شراب وحدت از خنخانہ غیب
منرا جش عکس آن کلفام کردند
بان صورت جہاں را رام کردند
مکارم را با التسام کردند
مرا یج ازل در کام کردند

فصل ششم

احدیت و عبودیت

آیات قرآنیہ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ
الْحَمْدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا

يُشْرِكُونَ ۝ ۱۰

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ ۱۱
عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا

۱۵

آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے
اللہ بے نیاز ہے اس کے اولاد
نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے
اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔اللہ (کی ذات) پاک ہے اس
سے جو شریک بتلاتے ہیں۔پاک اور بلند ہے وہ ذات
اس سے جو کہتے ہیں۔اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم
وز ہرچہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم

اُسے کون دیکھ سکتا، کہ گمانہ کی پکٹا
فصل ۱
وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ
اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ
وَسَاءِ حِجَابٍ ۝۲۵

جو دونی کی بوجی ہوتی تو کہیں چارہ ہوتا
اور کسی کی تاب نہیں کہ خدا اس
سے (دوبارہ) کلام کرے
مگر الہام کے ذریعہ سے یا پرے
کے پیچھے سے۔

نہم ہیں مجھے ہی تو اب راز
یوں در نہ جو جواب ہے پر وہ ہر ساز
کوشش کو پوشش کے تاک
کوشش کو پوشش کے تاک
سب کی آواز کبر و دین سخن ساز ہے ایک

اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر
ہم جیواں ہیں یا جوک دایں
ہمارے رب نہ رکھ ہم پر بیماری
بوجہ جیسا تو نے رکھا تھا ان پر
جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے
رب ہم سے نہ اٹھان اتنا بوجہ
ہمیں کی ہم میں برائیت نہیں
اور درخیز کر ہمارے قصوروں
تے اور خندہ ہمیں اور
ہم پر رحم کرتو مددگار ہمارے
تو بیماری مدد کر کافر تو ہم کے مقابل میں
اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو
کچی اور بد سمجھی سے بچا اس کے بعد کہ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ
لَمْسِنَا اَوْ اَخْطَا نَا رَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَوْدَارًا
كَمَا حَمَلْتَ عَلٰى الَّذِي
مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَاقْفُ وَاعْفُ لَنَا
وَارْحَمْنَا وَاقْفُ اَنْتَ وَاَوْلٰى
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوِي
الْكَافِرِيْنَ ۝۲۶

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا
بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا
إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَ
لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ ۝

پ ع ۹

تو ہم کو سمجھ دے چکا اور عطا فرما
ہم کو خاص اپنے پاس کی رحمت
بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے
اے تبارہ رب بے شک تو
سب لوگوں کو اکٹھا کرنے والا
ہے ایک دان جس میں کچھ بھی شک
نہیں ہے۔ بے شک اللہ وعدہ
ظلمانی نہیں کرتا۔

احادیث نبوی

میں تم سے زیادہ عالم باللہ ہوں
اور تم سے زیادہ خائف ہوں۔

حجاب اس کا نور ہے اگر کھولے
اس کو البتہ جلاوے روشنی اس
کے وجہ کی۔ اور نہیں پہنچی اس کی
طرف اس کی مخلوق کی نگاہ۔
میں تیری حمد و ثناء نہیں کر سکتا
ہوں تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے
اپنی تعریف خود ہی کی ہے۔
میں پناہ مانگتا ہوں تیری غفوی

إِنِّي لَا أَعْلَمُكُمْ بِلِلَّهِ
وَأَشْلَهُمْ لَذَخْشِيَّة
(بخاری و مسلم)

حجاب نور کو کشف
لا حُرِفَتْ سَمَحَاتُ وَجْهِهِ
مَا أَنْتَهَى اللَّهُ بَصَرُهُ مِنْ
خَلْقِهِ (مسلم)
لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ
أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ
نَفْسِكَ (مسلم)

أَعُوذُ بِغَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ

فصل
واعوذ بر ضاک من
سخطک واعوذ بک منك

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّمُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
مَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ
أَنْتَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ لَوْ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ
أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ
الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَ
قَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ
وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ
وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ
اللَّهُمَّ لَكَ اسْمُكَ وَ
بِكَ أَمْنَتُ وَعَلَيْكَ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ تَبَتُّ
وَبِكَ خَاصَّتْ وَإِلَيْكَ
جَاكُنْتُ وَبِذَلِكَ

تیرے عذاب سے اور تیری رضا
کی تیرے غضب سے اور تیری ہی
پناہ مانگتا ہوں مجھ سے۔
یا اللہ تیرے لئے سب تعریف ہے
تو ہی قائم رکھنے والا آسمانوں اور
زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے اور
تیرے لئے سب تعریف ہے تو
ہی بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین
کا اور جو کچھ ان میں ہے اور تیرے
ہی لئے سب تعریف ہے اور تو ہی
آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور
جو کچھ ان میں ہے اور تیرے ہی
لئے سب تعریف ہے اور تو ہی
ثابت و موجود ہے اور وعدہ تیرا
سچا ہے اور دیدار تیرا حق ہے
اور کلام تیرا سچا ہے اور جنت
حق ہے اور دوزخ حق ہے
اور سب نبی حق ہیں اور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم حق ہیں اور قیامت حق ہے
یا اللہ واسطے تیرے فرماں بردار
ہو جائیں اور کچھ برائیاں لایاں

المصير فاغفر لي ما
قد مت وما اخرت و
ما اسررت وما اعلنت
وما انت اعلم به مني
انت المقدم وانت
المؤخر انت الهی لا اله
الا انت

(سبحان ستم)

ہیں اور جو ظاہر کئے ہیں تھے اور وہ کتنا کہ تو ہی بہت جانتا ہے ان کو
مجھ سے تو ہی آگے بڑھانے والا اور تو ہی نیچے کئے والا اور
نہیں کوئی معبود مگر تیرا۔

اقوال صدیق اکبر دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین

مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ

مکتوب ۶۰ جلد دوم۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی قیوم ذات ہے
ساتھ ہی ہر شے اور تمام اشیاء اسی کی ابدیت موجود ہے۔
نہ اس کے پیدا کرنے سے عدم سے وجود میں آئے ہیں۔ یہی وہ
خبر ہے۔ اور تمام اشیاء حادث اور نو پیدا ہیں۔ تو قیوم
اور نہ وہ باقی و ابدی ہے اور جو حادث اور نو پیدا ہے غافل و
غافل ہے۔ تو یہ ہے یعنی رائل جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نہ وجود کے وجوب میں اور نہ
 فصل عبادات کے استحقاق میں وجود کا وجوب اس کے سوا کسی اور کے
 لئے مناسب نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ہے۔
 حق تعالیٰ کے صفات کامل ہیں جن میں سے حیات، علم، قدرت،
 ارادت، سماعت، بصارت، کلام اور تکوین ہیں جو اقدم اور ازلیت
 کے ساتھ متصف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔
 حوادث کے تعلقات صفات کے قدم میں خلل نہیں ڈالتے اور
 متعلق (مخلوق) کا حدوث اللہ کی ازلیت کا مانع نہیں ہوتا۔ فلان
 بجائے وقوع سے اور مختلر اپنے اندر ہے بن کی وجہ سے متعلق کے حدوث سے۔
 متعلق کے حدوث کے قائل ہیں اور صفات کاملہ کی نفی کرتے ہیں اور حق تعالیٰ
 کو عزیمات کا عالم نہیں جانتے ہیں جس سے تغیر لازم آتا ہے۔ جو حدوث کا
 نشانہ ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ صفات ازلہ میں۔ اور اصفیات کے وہ متعلق
 جو اپنے حادث متعلقات کے ساتھ ہیں حادث ہیں۔ جس سے
 صفات ناقصہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مسلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ جو اکر
 اجسام و اعراض کے صفات و لوازم سے منزہ و متبرک ہے۔ زمان و
 مکاں و جہت کو اس کی بارگاہ میں گنجائش نہیں۔ یہ سب اسی کی
 مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے نہ جسمانی۔ نہ جوہر نہ عرض۔ نہ
 محدود نہ متناہی۔ نہ طویل نہ عرض۔ نہ دراز نہ کوتاہ۔ نہ فراخ
 نہ تنگ۔ بلکہ وہ واسع ہے، نہ اس وسعت کے ساتھ جو ہمارے
 فہم میں آسکے۔ اور وہ محیط ہے، نہ اس احاطے کے ساتھ جو
 ہماری ادراک میں آسکے۔ اور وہ قریب ہے، نہ اس قرب سے جو
 ہماری عقل میں آسکے۔ اور وہ ہمارے ساتھ ہے نہ اس معیت سے

جو مشہور و معروف ہے ہم ایمان لاتے ہیں کہ حق تعالیٰ واسع محیط
قریب اور ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم ان صفات کی کیفیت نہیں
جانتے کہ کیا ہے۔ اور جو کچھ عجبات ہیں، جانتے ہیں کہ مذہب

میں قدم رکھنا ہے۔ (یعنی وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ اللہ ذات جسم
اختیار کیا) حق تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں ہوتا اور نہ کوئی چیز اس
کے ساتھ متحد ہوتی ہے اور نہ کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے اور نہ وہ کسی
شئی میں حلول کرتا ہے۔ تب بعض اور جزوی بعض بعض اور جزو جزو
ہونا اس کی بارگاہ میں نکال ہے۔ اور ترکیب و تحلیل اس کی بنیاد ہے
وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مثل اور برابر نہیں۔ نہ اس کی عورت ہے
نہ بیٹا اس کی ذات و صفات بے چوں و ب چلوں نیسے شبہ اور شبہ
ہیں ہم نہ اس قدر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اپنے اسماء و
صفات پاکہ سے متصف ہے جن سے اس نے اپنی تعریف فرمائی
ہے لیکن جو کچھ اس سے ہمارے فہم و ادراک اور عقل و تصور میں آسکے
حق تعالیٰ اس سے منزہ اور برتر ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ لاکھ بار کہ
اولیٰ صاوار (انکھیل اس کا بارگاہ نہیں کر سکتیں)

پورٹیاں بارگاہ الست پر پیش آریں پے نہ بردہ اند کہ ہمت
بارگاہ ربوبیت کے درمیانوں کی رسائی اس یافت سے بڑھ نہیں
سکتی (اللہ ہے۔)

مکتوب ۲۶۶ جلد اول۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور
نہی کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا تبارک و تعالیٰ ہے
وہ ان کے ساتھ قرب و معیت رکھتا ہے۔ اس احاطہ کہ تیرے و تیرے

تے وہ مراد نہیں ہے جو ہماری ناقص فہم میں آئے کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی جناب پاک کے شایاں ہیں اور جو کچھ کشف و شہود سے معلوم کرتے ہیں اس سے بھی منتر ہے کیونکہ ممکن کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کی حقیقت کے متعلق وہاں وحیرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ براہان لانا چاہیے۔ اور جو کچھ کشف و شہود ہو لاکے تبت اس نفی کرنی چاہیے۔

غنا شکار کس نشود دام باز چیں ؟ کما شبا بیشہ باد بدست است درا
 بٹا لے بال غنا کسی کے ؟ حق میں آگاہت ؟ یہاں جو حال کو لکھا ہے
 خالی باقی جاتا ہے۔ حضرت ایشاں یعنی خواجہ صاحب بزرگوار کی غنوی
 کی یہ بیت اس مقام کے مناسب ہے۔

جنور الیوان استغنا بلند است ؟ مر افکار رسیدن ناپسند است
 ارمہ استغنا فالیوان بیت او چاہت۔ وہاں چرٹ کی کوشش بزرگ
 یس ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کو محیہ ہے اور ان کے قریب
 اور ان کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے قریب واحد اور معیت
 حقیقت کو نہیں جانتے کہ کیا ہے کس طرح ہے۔ اسے احد اور قرب بھی
 اپنا شبہ پیدا کرتے والی تاویلوں سے ہے اور ہم ان کی تریال کے قائل
 نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منتر نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی چیز اس
 سے متحد ہو سکتی ہے۔ اور موفیہ کی جنس عبارت سے ہے۔ غنا کے دو
 معنی سمجھ میں آتے ہیں وہ ان کے منشاء و مراد کے برخلاف ہیں کیونکہ
 ان کی مراد اس غلام سے جس سے اعاد کا وہم گزرتا ہے یعنی اذ
 الفقر و فقرو اللہ۔ جب فقر کامل ہو جائے اور نیستی محض حاصل ہو جائے

تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ نہ یہ کہ وہ فقیر خدا ^{فصل} سے متحد ہو جاتا ہے اور خدا بن جاتا ہے۔ کیونکہ یہ کفر و الحاد ہے۔
 تعالیٰ اللہ سبحانہ عما یتوہم الظالمون علواً کبیراً
 (اللہ تعالیٰ ظالموں کے دھم و گمان سے بہت بلند و بالا ہے) ہمارے خیر
 خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ انا الحق کی عبارت کے معنی یہ نہیں
 ہیں کہ میں حق ہوں بلکہ یہ ہیں کہ میں نہیں ہوں اور حق موجود ہے
 اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں تغیر و تبدل کو راہ
 نہیں دیکھو یہ وہ ہے جو پانچ تنزلات ثابت کئے ہیں وہ مرتبہ واجب
 میں تغیر و تبدل کی قسم ہے میں میں کیونکہ یہ کفر و کمر اہمیت بلکہ ان
 تنزلات کو نظر کے مرتبے میں اللہ تعالیٰ کا نام اعتبار کیا ہے بغیر
 اس کے کہ تغیر و تبدل کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں راہ
 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات و افعال میں غنی مطلق ہے اور

کسی اور میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔

مکتوب ۲۹۰۔ جلد اول۔ جب اس درویش کو اس راہ کی آرزو
 پیدا ہوئی تو غمناک رہا کہ بادی ہو کر ولایتِ نیلۂ نقیضت
 بادی مریق جس کی ہدایت میں ہدایت نہ رہے۔ البتہ راستہ
 دکھائے والے جو درجات ولایت تک پہنچے والے ہیں پسندیدہ
 کے نوید ہمارے امام مولانا شیخ محمد باقی قدس سرہ کی خدمت میں دینی یا
 چغیرات اکابر نقشبندیہ کے خاندانہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے انہوں
 نے اس درویش کو ذکر اسم ذات تعلیم فرمایا اور تہذیب مریق سے
 ایسی توجہ فرمائی کہ مجھ میں وہ اتہالذات پیدا ہوئی اور مالِ شوق کے

فصل گریہ شروع ہوا۔ ایک روز کے بعد بے خودی کی کیفیت طاری ہوئی جو ان بزرگوں کے پاس معتبر ہے اور عیبت سے موصوم ہے۔ اس بے خودی کی حالت میں میں نے ایک دریائے محیط کو دیکھا جس میں عالم کی صورتیں اور شکلیں سایہ کی طرح معلوم ہوئیں۔ اور یہ بے خودی رفتہ رفتہ غالب ہوتی گئی۔ اس قدر بڑھ گئی کہ کبھی ایک پہر روز تک رہتی اور کبھی دو پہر تک اور بعض اوقات تمام رات طاری رہتی۔ جب میں نے اس قصہ کو حضرت کی خدمت میں عرض کیا تو فرمایا کہ بھڑکی سی فنا حاصل ہوئی ہے۔ اور ذکر سے منع فرمایا۔ اور اس آکاہی کی نگہداشت کا حکم فرمایا۔ دو روز کے بعد مجھے فنائے اصطلاحی حاصل ہو گئی۔ پھر عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے کام میں مشغول رہ۔ اس کے بعد مقام فنائے فنا حاصل ہوا۔ پھر عرض کیا تو فرمایا کہ تو تمام عالم کو ایک دیکھتا ہے اور متصل واحد پاتا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ فنائے فنا میں معتبر یہ ہے کہ اس اتصال کی وید کے باوجود بے شعوری حاصل ہو۔ اسی رات اس قسم کی فنائے فنا حاصل ہو گئی۔ اس کو بھی عرض کیا اور وہ حالت جو فنا کے بعد حاصل ہوئی اسے بھی عرض کیا۔ اور کہا کہ میں اپنے علم کو حق سبحانہ کے متعلق علم حضوری پاتا ہوں۔ اور ان اوصاف کو جو میری طرف منسوب تھے حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب پاتا ہوں۔ بعد ازاں وہ نور جو تمام اشیاء کو محیط ہے ظاہر ہوا اور میں نے اس کو حق سبحانہ تعالیٰ جانا اور اس نور کا رنگ سیاہ تھا۔ میں نے عرض کیا تو فرمایا کہ حق سبحانہ پردہ نور میں مشہود ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ یہ انبساط اور پھیلاؤ جو اس نور میں دکھائی دیتا ہے علم میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کا اشیاء متعدّدہ کے ساتھ جو بلندی و سستی میں واقع ہے تعلق ہونے کی وجہ سے پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کی بھی نفی کرنی چاہیے۔ بعد ازاں وہ پھیلا ہوا سیاہ نور کم ہونے لگایا تک کہ ایک نقطہ بن گیا۔ فرمایا کہ اس نقطہ کی بھی نفی کرنی چاہیے تاکہ حیرت آجائے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور وہ نقطہ موم موم بھی درمیان سے دور ہو گیا اور حیرت تک جا پہنچا کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ کا شہود خود بخود ہے۔ جب میں نے عرض کیا تو فرمایا کہ یہی حضور نقشبندیہ کا حضور ہے اور نسبت نقشبندیہ سے مراد یہی حضور ہے۔ اور اس حضور کو حضور بے غیبت بھی کہتے ہیں اور ہدایت میں نہایت کامند رج ہونا اسی مقام میں حاصل ہوتا ہے۔ اس طریق میں طالب کو اس نسبت کا حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسرے سلسلوں میں طالب اپنے پیروں سے اذکار و اوراق حاصل کرتے ہیں تاکہ ان پر عمل کر کے مقصود کو حاصل کریں۔ صغ قیاس کن ز کائنات من بہار مرا۔

اس فقیر کو تعلیم ذکر سے دو ماہ اور چند روز بعد یہ عزیز الوجود (وہ وجود جو سب پر غالب ہے) نسبت حاصل ہوئی تھی۔ اس نسبت کے تحقق کے بعد دوسری فنا حاصل ہوئی جسے فنا فی حق کہتے ہیں اور دل میں اس قدر وسعت پیدا ہوئی کہ عرش سے کرم کر زمین تک تمام عالم اس کی وسعت کے مقابلے میں ایک رائی کے دانہ برابر بھی نہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو اور ہر فرد عالم کو بلکہ ہر ذرّہ کو الحق تعالیٰ دیکھنے لگا۔ بعد ازاں عالم کے ہر ذرّہ کو الگ الگ اپنا عین دیکھا اور اپنے آپ کو ان سب کا عین دیکھنے لگا۔

یہاں تک کہ سارے عالم کو ایک ذرہ میں گم یا یا۔ بعد ازاں اپنے آپ کو بلکہ ہر ذرہ کو اس قدر پھیلا ہوا اور وسیع دیکھا کہ تمام عالم بلکہ اس سے کئی گنا دیگر عوالم اس میں سما سکیں۔ بلکہ اپنے آپ کو اور ہر ذرہ کو ایسا پھیلا ہوا اور دیکھا کہ ہر ذرہ میں ساری و طاری ہے اور عالم کی صورتیں اور شکلیں اس نور میں مضمر ہیں اور متلاشی (محتاج) ہیں۔ اس کے بعد اپنے آپ (افلا) کو بلکہ ہر ذرہ کو تمام عالم کا مقوم (قائم کرنے والا) پایا۔ جب میں نے حضرت سے عرض کیا تو فرمایا کہ توحید میں مرتبہ حق النقیین یہی ہے۔ اور اسی مقام کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ بعد ازاں عالم کی صورتوں اور شکلوں کو جنھیں پہلے حق یا تھا اب مہیوم دیکھنے لگا۔ اور ہر ذرہ کو جنھیں بے تفاوت و بے تمیز حق یا تھا ان کو بھی مہیوم پایا جس پر انتہائی حیرت ہوئی۔

اس اثنا میں قصوں حکم کی وہ عبارت جو اپنے والد بزرگوار علیہ الرحمہ سے سنی تھی یاد آگئی کہ فرمایا ہے۔ اِن شئت قلت اَخَذَ اِلٰہِ الْعَالَمِ حَقٌّ۔ وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ اَنَّهُ خَلَقَ۔ وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ اَنَّهُ هُوَ وَجَدَ وَخَلَقَ مِنْ وَجْهِهِ وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ بِالْحَيْرَةِ لَعَلَّكَ اَلْتَمِيزَ بَيْنَهُمَا۔ (یعنی اگر تو چاہے تو کہہ دے کہ عالم حق ہے۔ اگر تو چاہے تو کہہ دے کہ عالم خلق ہے یا اگر چاہے تو کہہ دے کہ عالم ایک جہت سے حق ہے اور ایک جہت سے خلق ہے اور اگر تو ان دونوں میں تمیز نہ ہونے کی وجہ سے حیرت کہہ دے تو بھی بجا ہے) فی الجملہ اس عبارت سے اس اضطراب کو کچھ تسکین ہوئی۔ بعد ازاں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض حال کیا تو فرمایا کہ

ابھی تیرا حضور صاف نہیں ہوا جا اپنے شغل میں لگا رہا تھا کہ موم (معلوم) سے موجود کی تمیز ظاہر ہو۔ میں نے فصول کی وہ عبارت (نقص) پڑھی جس سے عدم تمیز ظاہر ہوئی تھی۔ اس پر فرمایا کہ شیخ کے کمال کا حال بیان نہیں کیا ہے۔ عدم تمیز بھی فصول کی نسبت ثابت ہے۔ سب کام اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شیخ کی نقص توجہ شرافت سے روز بروز بعد موجود موم میں میرا ہر فراموشی۔ اور میں نے موجود حقیقی کو موم متخیل سے ممتاز پایا۔ اور ان صفات و افعال و آثار کو موم موم سے دکھائی دیتے تھے حق تعالیٰ سے دیکھنے لگا۔ اور ان صفات و افعال کو بھی موم موم پایا اور خارج میں ایک ذات کے سوا کچھ موجود نہ دیکھا۔ جب حضرت سے اس حالت کو بیان کیا تو فرمایا کہ مرتبہ فرق بعد اربعہ ہے اور حقی و کوشش کی انتہا یہیں تک ہے۔ اس کے آگے جو کچھ کسی کی استعداد اور باطن میں رکھتے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ کو مشایخ الہیقت نے مقام تکمیل فرمایا ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس فقیہ کو جب پہلی مرتبہ سکرستہ ہو میں اسے مرتبہ سے اتفاق کے ساتھ متعرف فرمایا۔ جب فقیر نے اپنے وجود کے ذرات میں سے ہر ذرہ میں نظر کی تو حق تعالیٰ کے سوا کچھ نہ پایا۔ اور ہر ذرہ کو اس کے شہود کا آئینہ معلوم کیا۔ اس مقام سے پھر حیرت میں آئے گئے۔ جب ہر شیری میں لٹائے تو اپنے وجود کے ذرات میں سے ہر ذرہ کے ساتھ حق تعالیٰ کو پایا نہ ہر ذرہ میں اور پہلا مقام اس زو سے مقام کی نسبت سے بہت نیچے نظر آیا۔ پھر حیرت

میں لے گئے۔ جب ہوش میں لائے تو اس مرتبہ میں حق تعالیٰ کو نہ عالم
فصل سے متصل پایا اور نہ منفصل، نہ داخل عالم پایا اور نہ خارج عالم
اور معیت و احاطہ اور سرایان کی نسبت جس طرح اقل یا تا تھا۔ اس
کی بالکل نفی ہو گئی۔ باوجود اس کے اسی کیفیت پر مشہود ہوا بلکہ
اس طرح پر کہ گویا (حق) محسوس ہے۔ اند عالم ہی اس وقت مشہود
تھا۔ لیکن حق تعالیٰ کے ساتھ عالم مذکورہ نسبتوں میں سے کچھ نہ رکھتا تھا۔
پھر حیرت میں لے گئے اور جب ہوش میں لائے تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ
کو عالم کے ساتھ اس نسبت مذکور سے دوسرے ایک اور نسبت ہے
اور وہ نسبت مجہول الکیفیت ہے اللہ تعالیٰ مجہول الکیفیت کی
نسبت سے مشہود ہوا۔ پھر حیرت میں لے گئے۔ اور اس مرتبہ میں
ایک قسم کا قبض طاری ہوا۔ جب پھر مجھے ہوش میں لائے تو حق
تعالیٰ اس مجہول الکیفیت نسبت کے بغیر اس طرح مشہود ہوا کہ
عالم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ نہ معلوم الکیفیت نہ مجہول
الکیفیت۔ اور اس وقت عالم اسی خصوصیت سے مشہود تھا۔ اس
وقت ایک خاص علم عنایت ہوا کہ اس علم کی وجہ سے خلق اور حق
کے درمیان کوئی مناسبت نہ رہی۔ ہر دو مشہود کے حاصل ہونے کے باوجود اس
وقت مجھے یہ علم دیا گیا کہ وہ مشہود اس صفت اور اس منزلیہ کے ساتھ بھی ذات حق
نہیں ہے، حق تعالیٰ اس سے پاک اور بلند و برتر ہے بلکہ اس کی کوہن کے تعلق سے
صورت مثالی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تعلقات کوئی سے وراء الورا، ہے نہ جواہ وہ
تعلق معلوم الکیفیت ہو یا مجہول الکیفیت۔ یہاں یہاں سے
کینا الوصول الی سعادہ و درونہا : قلیل الجبال و درونہا کھن خیموف

(ترجمہ ہائے کس طرح سعاد (مشوقِ ملکِ زمخویں راہیں پر خطرِ زشت و جہاں میں) فصل
مکتوب ۱۶۰۔ جلد اول۔ جاننا چاہیے کہ علوم و معارف کے تفاو
کامتشا، ان مکتوبات و رسائل میں جو اس فقیر سے بلکہ ہر سالک سے
ظاہر ہوا ہے انہیں مختلف مقامات کے حاصل ہونے کا تفاوت،
ہر مقام کے لئے علوم و معارف جدا جدا ہیں۔ اور ہر حال کے لئے قال
غلطہ ہے پس حقیقت کے لحاظ سے علوم میں کوئی تضاد و
تناقض نہیں ہے۔

مکتوب ۳۰۰۔ جلد اول۔ جب انسانِ کامل مراتبِ اسما و صفات
کی تفصیلی سیر کوئے کر کے جامعیتِ تامہ پیدا کر لیتا ہے۔ اور اسما و
صفاتِ الہی کے کمالات کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اور اس کا عدم ذاتی
جو ان کمالات کا آئینہ ہے پورے طور پر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور ان
کمالات کے سوا اس میں اور کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی تو اس وقت
نمائے تام کو حاصل ہونے کے بعد جو اس کے عدم کے نفی ہونے پر
والبتہ نفی، ایک خاص اقا کے ساتھ جو ان کمالات پر منحصر ہے بشرط
ہو جاتا ہے اور ولایت کا اسم اس پر صادق آتا ہے۔ اس کے
بعد اگر حق تعالیٰ کی غایتِ ازل شامل حال ہو جائے تو ہو سکتا ہے
کہ چہرہ کمالات جس کے ساتھ عارف نے بقا حاصل کی تھی حضرت
ذات کے آئینہ میں منعکس ہو جائیں اور وہاں ظہور پیدا کریں۔
اس وقت قبابِ قومسین کا سر ظہور میں آتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ آئینہ حق میں ظہورِ شعی سے اس مقام پر کنایہ کہ
ہر شے کو اس آئینہ کے ساتھ ایک نسبتِ مجہولہ حاصل ہے۔ نہ یہ کہ

وہاں آئینہ کی حقیقت ہے اور نہ وہ شے اس میں منعکس ہے۔
 وَذَرِ الْمَثَلِ الْأَعْلَى (مثالِ اعلیٰ اللہ ہی کے لئے ہے)۔ اور
 جب وہ کمالات جن کے ساتھ عارف نے بقا حاصل کی تھی حقیقت
 واصلت کے طور پر اللہ پاک کے آئینہ میں منعکس ہو جاتے ہیں
 اور وہاں ظہور پیدا کرتے ہیں۔ اور وہاں اس کو نسبت مجہول الیٰ لکینیب
 حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت انا جو عارف کے ساتھ لطف
 رکھتا تھا وہاں اطلاق پاتا ہے۔ اور اپنے آپ کو ان کمالات ظاہرہ
 کا عین دیکھتا ہے۔ مقام قَابِ قَوْسَیْنِ میں انا کا انتہائی
 عروج یہیں تک ہے۔

اے فرزند! سن لے کہ صورت کا آئینہ جس میں حسن و جمال
 منعکس ہوتا ہے۔ اگر بالفرض اس آئینہ میں علم و حیات ظاہر ہو
 تو بالفرض اس حسن و جمال کے ظہور سے مُملِکِ ذَبُورِ کما۔ اور حیات
 حاصل کرے گا۔ اور حقیقت کے آئینہ میں اگرچہ لذت و الم جو عارف
 امکان سے ہے مفقود ہے۔ لیکن وہ امر جو اس بند مرتبہ کے ذوق
 ہے اور نقص و حدود کے نشان سے پاک ہے کائنات ثابت ہے۔
 فَرَادَ حَانِئِیْلِ ہمہ آخر ہرزہ نیست ؛ ہم قصہ غریبِ حیاتِ عجیبِ مست
 یہ کمالات ظاہرہ جنہوں نے اس مرتبہ میں نسبت ثناء الیٰ لکینیب
 پیدا کی ہے اُن کا حکم بعینہ ایسا ہے جیسا کہ انسان کے عالمِ خلق کو غلہ
 امر کے ساتھ نسبت ہے۔ اس مقام پر وہ غلہ لکھتا ہے۔
 تَرَفَّحَ جَبَد (جس نے اپنے نفس کو جاننا اس نے اپنے رب کو
 میری جہلی ہوتا ہے۔ اور جب ان کمالات نے اس کو جاننا اس نے اپنے رب کو جاننا)

کے اجمال کی تفصیل میں حضرت اجمال کے ساتھ جہول کیفیت نسبت پیدا کر کے اور بلا کیف اتصال حاصل کر کے حضرت اجمال کی آئینہ داری کی توالیٰ زما حضرت اجمال (وحدت) میں مجرّد اعتبار اور محض توہم سے تفصیل (واحدیت) بھی پیدا ہو گئی جو عارف کے اخلاک عروج کیا باعث ہوئی۔ یہ کمال مقام آدمی ادنیٰ سے وابستہ ہے جب قلم یہاں پہنچا تو اس کا سر تسلیم ہو گیا۔

یہ ہے نہایت الہیات اور غایت الغایت کا بیان جس کا سمجھنا خواص کے ادراک سے کہیں بول و رہے۔ پھر عوام کا کیا ذکر بلکہ انہیں خواص میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس دولت اور عظمت سے سرفراز ہوئے ہیں۔ یہ کمال بھی تہورات و جلیات کے اعتبار سے ہے کیونکہ اس اہمیت کے بعد کسی قسم کی بجلی اور طاہر متصور نہیں۔
 چونکہ اہل مابعدی صفات : وما کنتہ اخطی لدیہ وال
 اس کے بعد بیان صفات ایسے نازک مقام پر پہنچا ہے کہ راز داری ہی زیادہ مناسب ہے۔

منوب ۲۶۰ جلد اول۔ قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی (اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فرق رہ گیا بلکہ اس سے بھی قریب تر) کامبر
 اسی جگہ منکشف ہوتا ہے اور اس سیر میں معلوم مقامات کے تسلسلہ
 والہ قول یعنی ولایت صغریٰ و ولایت کبہ بن اور ولایت علیا کے
 کمالات مقام نبوت کے کمالات کے ظلال میں۔ اور وہ کمالات ان
 کمالات کی حقیقت کے لئے ششہ و مثال ہیں اور واسطہ ہوتا ہے
 اس سیر کے ضمن میں کیا کہنا ضروری ہے کہ ناقص و ابیت کے لئے

کمالات کے طے کرنے سے زیادہ ہے پس قیاس کرنا چاہیے کہ ان کی
 فصل ۸ کمالات کو تمام گزشتہ کمالات کے ساتھ کیا نسبت ہوگی۔ دریا کے
 محیط کو بھی قطرہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ نسبت ضرور ہوتی ہے۔ لیکن یہاں
 تو یہ نسبت بھی منقود ہے۔ ہاں اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ مقام نبوت
 کو مقام ولایت سے وہ نسبت ہے جو لا اعتنا ہی کو متناہی کے ساتھ ہے
 اور حبیب اللہ تعالیٰ کی غایت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کے صدقے سے اس سیر کو بھی انجام تک پہنچایا تو مشہور و سرا کہ
 اگر سیر میں بالفرض ایک قدم اور بڑھ جائیں تو عدم محض میں پرے چلا
 کیونکہ اس کے آگے عدم محض کے سوا کچھ نہیں۔ اسے فرزند۔ اس باجرا
 سے تو یہ وہم نہ کرے کہ عنقا شکار ہو گیا اور سیر غ جال میں پر گیا۔
 عنقا شکار کس شور دام باز چیں ۱۰۰۰ کاینجا ہمیشہ بار بدست ست دم
 (اے شکاری اپنا دام اٹھالے کہ عنقا شکار نہیں کیا جاسکتا) کیونکہ حق
 سبحانہ تعالیٰ وراء البوراء۔ ثم وراء البوراء ہے۔ ابھی استغنا کا الہا
 اور نجا ہے۔ وہاں پہنچنے کی فکر میرے لئے مناسب نہیں۔ وہ درجہ
 حجابوں کے وجود کے اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ حجاب تو سب اٹھ
 چکے۔ بلکہ عظمت و کبریا کے ثبوت کے اعتبار سے ہے جو انداک کے
 مانع اور وجدان کے منافی ہے۔ کیونکہ وہ حق سبحانہ تعالیٰ وجود میں
 قریب ترین ہے اور وجدان میں بعید ترین ہے۔ ہاں بعض کا ملین
 کو جو اللہ کی مراد ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے طفیل میں عظمت
 و کبریا کے پردوں میں جگہ دیتے ہیں اور بارگاہ کا محرم بناتے ہیں
 اور عیساکہ چاہیے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔

اور یہ کہ ایسے نفس و ذرات اگر اگلا الخدم المحض یعنی اس
 کے آگے سوائے عدم محض کے کچھ نہیں۔ وذا اس لئے کہ وہ خود غنی نفس
 اور وجودِ علی کے مراتب نام نہ ہونے کے بعد عدم کا حصول بہت آسان
 کا نقیض ہے۔ ورتق سبحانہ کی ذات اس وجود پر تہمت ہے اور
 جس طرح عدم کو وہاں راہ نہیں، وجود کی بھی وہاں کشمکش نہیں ہوتا
 وہ وجود میں ناقض عدم ہوا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شایان نہیں
 اور اگر عبارت کی منگی کے باعث اس مرتبہ میں وجود عدم محض میں
 ہو اس سے وہ وجود مراد ہو گا جس کے نقیض ہونے کی عدم کو ثابت
 نہیں ہے۔

من کلام خواجہ خواجگان خوابہ تشبہ و سر

لکھتے ہیں کہ فنا سے مراد سیر الی اللہ کی ذات ہے اور اس سے
 سیر فی اللہ کی ہدایت (ابتداء) ہے سیر الی اللہ کی ابتدا اس وقت
 ہوتی ہے جب سب صفات و احوال مالموت سے اور تمام ظلمات سے پاک
 ہو جائے تاکہ اور راہ طلب میں سیریت نہ ہو جو حق استہلال میں ہو ورتق
 کے حوالہ کو مصنف کے قدم سے یکبارگی قلم بردار کر لے کر لکھتا ہے کہ
 سیر فی اللہ اس وقت محقق ہوتی ہے جب بندہ کو تمام صفات
 کے بعد جو زمانے صفات و قوائے ذات (کا مقام) ہے وجود حقانی
 حاصل ہو جائے تاکہ وہ اس وجود حقانی سے علم میں اور صفات میں
 سے متصف ہو کر اور اخلاق ربانی سے آراستہ ہو کر ترقی کر سکے اور
 مرتبہ بی سمیع و بی مبصر و بی سبطش و بی یقولانہ

مجھ سے سنتا ہے، مجھ سے دیکھتا ہے، مجھ سے بکڑتا ہے، مجھ سے
سمجھتا ہے۔) کا ہے جمال ذات و صفاتِ فانیہ و جود کے لباس سے
بقا حاصل کرتے ہیں۔ اور خفا کی قبر سے ظہور کے محشر میں اٹھ جاتے ہیں
اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے تصرفات و جذبات بندہ کے باطن پر عکاس
ہوتے ہیں۔ اور اس کے بدن کو بلہ و مساویں و ہوا سے فانی کر کے اپنے
ذاتی صفات کے ساتھ اس کے باطن میں تصرف کرتے ہیں اور اس
کو اپنے نفسانی تصرف سے پاک کرتے ہیں۔

فانی اللہ اور باقی اللہ کے درجہ پر پہنچنے کے بعد بندہ متذہب
و تقید کا حکم مطلقاً نہیں ہوتا۔ اور بقا یا اللہ کے مرتبہ میں
صفات ربانی سے متصف ہونے پر اس کو تعیناتِ حقانی حاصل ہوتے
ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مشائخ طہرہ سے ہیں کہتے ہیں۔
الشفاء والبقاء والبرائی الاخلاص والوحد۔ نیت و صحت
عبودیت و ماسوی دلت مغالبت و زینت۔ انہا اور
بقا کا ایک دوست جو خالص و خدائیت اور شیخ عبودیت پر پائا رہتا ہے
اس کے سوا سب مغالبت ہیں اور الحاد بد دینی ہے۔ اس مقام پر پہنچنے
پر بندہ محفوظ ہوتا ہے۔ نہ کسی وظائف کی رعایت میں اور اورامر
نواہی کے قیام میں۔ اس صحت کلی کی ہی دلیل ہے۔ اور اگر حق
تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل و رعایت میں بندہ محفوظ نہ ہو گا تو فنا کی عدم
صحت کی ہی دلیل ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے
کوئی عداوت فرمایا۔ نہ کسی دشمنی یا بغض کو۔ نہ کسی
دشمنی میں جس کی ظاہر و البتہ کرے وہ باطل ہے) (رسالہ قدسیہ)۔

علم و عقل کا راستہ دریائے فنا کے کنارہ سے آگے نہیں۔ اس کے بعد حیرت و حیرت
اور بے نشانیاں ہے۔ اس ظہور کے عجائب کی انتہا نہیں۔ اور اس کے
احوال کا علم سلوک سے گزرنے کے بغیر معلوم نہیں ہوتا۔ عاقل و عاشق
یہ نبود (رسائی کے بغیر عاشقی کامل نہیں)۔

اس جگہ مبداء، ظهور، عالم وحدت و وحدانیت سے۔

فنا کے فنا جو اپنے اللہ کے دریاں منتہا ہے۔

وجہ جسمانی سے۔ ہر شے میں وجود و عدم ہے۔

تاکہ ہر حال کی رویت میں اور عظمت الہیہ کے تحت میں اور

کے غیبی دنیا، اثرات کو بھول جائیں۔ اور بول جائیں۔

اس کی ہمت کی نظر میں حقیر معلوم ہوں۔ عقل و نفس سے

اور فنا سے بھی غائب ہو جائے۔ اور عین فنا کے اندر اس کے

حق سے ناطق ہو جائے۔ اور تن خضوع و شہادت سے

عین فنا میں یہ تمام تر حیرت اور بے نشان آئے۔

کس می ندید از کو نشانانی ؟ ایست نشانانی

مکتوب ۱۲۶ - جلد اول - قافی اللہ اور فنا

ہونے سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ممکن واجب ہے

وہ حال ہے جس سے حقائق کا تغیر و تبدل آتا ہے

اماں خدا خدا نباشند ؟ لیکن زندہ

اللہ کے خاص بندے خدا نہیں ہوتے

مکتوب ۱۲۴ - جلد اول - سیرت

یہ ہر حال میں عین اللہ کے بندے ہوتے ہیں

انسانی تک عتی کہ کلی طور پر کمالات کے علوم طے کرنے اور ان کے زائل

ہو جانے کے بعد ہر چیز کے قابل کے علم تک پہنچنے کی ضرورت ہے اور

یہ بات ہے کہ ہر چیز کے علم تک پہنچنے کی ضرورت ہے اور

ہر اور وہ حرکت ہے کہ ہر اور وہ اسباب و مقدمات و

مقدمات و اعتبارات و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

اس کے بعد ہر اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

کی جو کچھ کہی اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

ہے اس کا نام یہ کہ اس کے بعد ہر اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و

ہے اور وہ اس کے بعد ہر اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

اور وہ اس کے بعد ہر اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

ہر اور وہ اس کے بعد ہر اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

ہے اور وہ اس کے بعد ہر اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

ہے اور وہ اس کے بعد ہر اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

ہے اور وہ اس کے بعد ہر اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

ہے اور وہ اس کے بعد ہر اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

ہے اور وہ اس کے بعد ہر اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

ہے اور وہ اس کے بعد ہر اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

ہے اور وہ اس کے بعد ہر اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

ہے اور وہ اس کے بعد ہر اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

ہے اور وہ اس کے بعد ہر اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

ہے اور وہ اس کے بعد ہر اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

ہے اور وہ اس کے بعد ہر اور وہ اسباب و مقدمات و مقدمات و مقدمات و

حصہ ملتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا
إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي (کہو میرا طریق تو
سب سے بہتر ہے کہ اللہ کی طرف بلا راہوں کے جوہ کر، میں اور جس
میری پیروی کی)۔

ان کلام خواجہ خواجگان خواجہ نقشبندوں میں

کہتے ہیں کہ اصلان و ملائکہ قسم کے ہیں حتیٰ فعلی کے مقربان
کی۔ جماعت وہ ہے جو درجہ کمال کو پہنچنے کے بعد دوسروں کی تائید
کی۔ ان پر نہیں، الٰہی اور وہ مجمع میں غرق ہیں اور اپنی
قد کے شکم میں کم ہو گئے ہیں اور غیرت کے قبول میں رہنے والے اور وہ
بہت کے سائن میں۔ انہی کو اپنے وجود سے بھی آہنی ہیں تو دوسرے کی
تائید کیا تو جہل کر رہے۔ ان میں اس کی اپنی شے ہی کہاں ہے دوسروں
تائید سے جتنا پہچان کر سکیں اس جماعت کو عزت کے ذوق
دشمن سے حصہ نہیں۔ اصلان و ملائکہ قسم کے ہیں وہ ہے
جب ان کو ان سے لے لیا جاتا ہے پھر چل ازلت صرفات
ان سے (ق) دیتا ہے (بقا عطا کرتا ہے) اور نہایت کا
ہوتا ہے۔ اور ان کے حکم کو مخالفت و سلطنت میں نافذ کرنا بہت
فصلان۔ نہایت ازلان ان کہ عین جمع اور بہر توحید میں غرق ہونے کے
بعد اپنی فائدہ کے شکم سے تفرقہ (غریق) لے لیا اور اپنے
میراث میں (اخلاص) و اعلان عطا کرنے میں تاکہ مخلوق کو بھاری
اور درجات کی کوتاہی میں یہ کاملان کی جماعت ہے جسے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے کمال کے ذریعہ ست و تہ
وصول حاصل ہوتا ہے۔ اور بعد ازاں دعوتِ خلق پر رجوع
کئے جاتے ہیں اتباعِ نبوی کے طریق پر ان کو دعوتِ حق پر مجاز
و مامور کیا جاتا ہے۔ یہاں کہیں کوئی شخص خیر کے بیابان کی ظلمت
میں گھرا ہوا طلبِ حق میں اُٹھتا ہے تو اس کو ایسے فرائض یا کفر
تغویز کے احوال سے بندھ ریاں حاصل کرنے کیلئے پابند ہو کر
حوالہ جاتا ہے۔ ان کے احوال سے چٹکاریاں حاصل کر کے ان

کا مقام وہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔

عین منور و نور من نور نفس است ہر دل کہ شہید از انفسم زندہ شود
من اس کے لئے دعا الی اللہ و غیر ساتھ درقال ان
من مسلمان و جمع منہم ائمتہ خیرین امام ما
زاد و کائنات با ائمتہ یو تھنوں اس سے بہتر دنیا
کے بہت سی چیزیں جو اس کی طرف بلائے۔ نیا کام کرنا
میں آئے۔ آپ کو بھی کہ کا فرمانبردار بندہ بنا کے ان کی بات تم نے
ان کے لئے جو چاہو اس کے ساتھ رہنا کی کوشش کی جب وہ
دیکھ کر وہ ہمارے دشمنوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

مخلوق کے لئے جو مخلوق کے سبب سے خیریت محفوظ
رہتے ہیں۔ کائنات میں سے کوئی چیز اس کے لئے خیریت
اور اس کے ساتھ اشتغاف سے بچیز نہیں سکتی۔ رجوع اور اصل
اپنے محبوب کے ساتھ احوال میں شامل ہے۔ نہ حق
تعالیٰ کا شہود اس کے لئے مخلوق کا حجاب بنتا ہے اور نہ مخلوق

۱۔ حق تعالیٰ کے شہود کے لئے حجاب بنتی ہے۔ یہ بزم تماشا بھی کیا بزم تماشا ہے ؟ جو تاج پہنے ہوئے ہے جو پر پہنے ہوئے ہے جس کے مرتبہ وصول کی انتہا نہیں جو مراتب سیر فی اللہ ہے کیونکہ محبوب کے اوصاف کے کمال کی انتہا نہیں ہے۔ مراتب وصول سے جو مرتبے الیٰ کو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں ہنوز مرتبہ اول ہی ہوتا ہے۔ وہ کونسا ہے بلوہ کمر کہیں جسے ؟ وہ کونسی نظر ہے جو پہلی نظر نہیں منہجہ الیٰ مراتب کے جو باقی میں اور آخرت میں بھی ابد تک ان مراتب کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی مقام پر حضرت شیخ طریقت شیخ عطار درس سرہ فرماتے ہیں۔

اندر رہ حق بلکہ ادب باید بود ؟ تا جاں باقیست در طلب باید بود
یکدم اگر ہزار دریا بکشی ؟ گم باید کرد و خشک لب باید بود
سیر فی اللہ کا مقام بقا اس کے بعد ہے۔ اللہ سیر عن اللہ
باللہ تنزل کا مقام ہے مخلوقات کے قول کے مبلغ پہنچ تک
ان کو حق کی طرف دعوت دینے کے لئے۔ اور یہ مقام خاص ہے یہ سیر
مرسل کے لئے۔ و ملزمیت اذ رمیت و کن اللہ رمی
(مرتبہ اول و ثانیہ) (بیک ہنگ کی مٹھی چھکی کی تہ) یہ بھی کہ حق بلکہ اللہ نفس حق
اسی مقام تنزل میں ہر امر میں ان کو حق کی طرف رجوع ہونا اور
ہمیشہ استغفار کرنا لازم ہے ولایا اللہ کو اس مقام سے انبیاء
علیہم السلام کی اتباع کی وجہ سے حصہ ہے جیسا کہ فرمایا ہے
قل کذب ما سبیلی ادعوا الی اللہ فی بصیرۃ انا من
اتبعنی و سبیلان اللہ و ما انا من المشرکین۔

(ترجمہ کہو میرا صریح کو یہ ہے کہ) سب کی اشک طرف بلاتا ہوں سچے سچے گریزاں
 فصل جسٹس پیری کہتا ہے اللہ کی ذات نہ کہ سے پہلے ہم اور تو سرگرمیوں میں نہیں
 مکتوبہ ۲۶ جلد اول - ہر عارف کو جسے عالم امرت زیادہ
 مناسبت ہے اس کا قدم کمالات ولایت میں زیادہ تر ہوگا اور
 جس کو علوم حق سے زیادہ مناسبت ہو اس کا قدم کمالات نبوت
 میں زیادہ تر ہوگا۔ اسی محل پر کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کا قدم ولایت میں زیادہ تر ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
 قدم نبوت میں زیادہ تر ہے۔ چونکہ غالب امر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں
 غالب ہے اس لئے روحانیوں سے آپ حق ہو گئے اور جانب حق
 حضرت موسیٰ علیہ السلام میں غالب ہے۔ اس لئے آپ نے مشاہدہ پر اکتفا نہ
 کر کے روئے بصر کا مطلب فرمالی۔

اے فرزند! جب علوم نبوت جو شریع اور احکام میں (غالب
) ہوں سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اس لئے انہیں مسیحیہم (مسیحی)
 بھی عالم خلق سے زیادہ مناسبت رکھتے تھے اسی مقام سے کہا
 گیا کہ نبوت از نبوت سے مراد نزول بدعوت خلق بہ مقامات قرب پر
 خروج کے بعد جس کا تعلق ولایت سے ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اس
 مقام پر خروج اور قرب کی انتہا ہے۔ وہ قرب جو سالیہ میں حاصل
 ہوا اس قرب کے نلال سے ایک نخل تھا جو بعد (دور) کی صورت
 میں مستور ہوتا ہے۔ اور وہ خروج جو اول مسیحیہ (مسیح) میں
 کے عکسوں میں ہے ایک عکس تھا جو بظاہر نزول معلوم ہوتا ہے
 جانتا ہے کہ منصب نبوت حضرت خاتم الزماں صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم پر ختم ہے۔ لیکن اس منصب کے کمالات سے اتباع
 کے طریق پر اہل کے تابعین کو کامل حصہ ہے یہ کمالات حقیقہ صواب
 میں زیادہ تر ہیں۔ اور تابعین اور تبع تابعین میں بھی یہ دولت
 قلت کے ساتھ سرایت کی ہوئی ہے (یعنی کم ظاہر ہوئی ہے) اس کے
 بعد استتار کی صورت پیدا ہوئی ہے اور ولایت ظلی کے کمالات
 کا غلبہ ہوا ہے لیکن امید ہے کہ ہزار اسلاف کے گزرنے کے بعد
 یہ دولت از سر نو ظہور کرے گی اور غلبہ پیدا کرے گی اور کمالات
 اصلی ظاہر میں آئیں گے۔ اور کمالات ظلی کا استتار چھوٹا اور حشر
 مہدی علیہ السلام ظاہر ہوگا جس میں اس نسبت کو راجع دیکھو
 اسے فرزند! حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع کا منیب
 اتباع کے ذریعہ مقام نبوت کے کمالات کو تمام رسے کا اگر وہ اہل مناصب
 سے ہو تو اس کو امامت کے منصب سے سرفراز فرمائیں گے اگر وہ
 ولایت کبریٰ کے کمالات کو تمام کرے اور اہل منصب میں سے ہو تو
 اس کو منصب خلافت سے مشرف فرمائیں گے کمالات ظلی کے مقامات
 سے منصب امامت کے مناسب قطب ارشاد کا منصب ہے
 اور منصب خلافت کے مناسب قطب مدار کا منصب ہے۔ گویا
 دو مقام (کمالات ظلی کے مقامات سے) یعنی ولایت صغریٰ کی اس قدر
 اہل کو قطب ارشاد اور قطب مدار کے مناسب پس پہنچاتے ہیں جو
 ست میں ہیں ان دو مقام کے خلال ہیں جو فرق میں ہیں (یعنی
 مقام نبوت و مقام ولایت کبریٰ کہ ان کے کمالات واسطے اگر اہل
 مناصب سے ہیں تو ان کو امام اور خلیفہ کہتے ہیں)۔

مکتوب ۲۹۴ جلد اول۔ واجب الوجود تعالیٰ کی حقیقت کی آنکھ
 صفات (جن میں سے تمام صفتِ حیات ہے اور ان میں سے آخری نسبت
 تکوین ہے) تین قسم پر ہیں ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق عالم کے ساتھ
 غالب ہے اور اس کی اضافت و نسبت مخلوقات کی طرف زیادہ تر ہے
 جیسے کہ تکوین۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو عالم کے ساتھ اضافت و
 نسبت تو رکھتی ہے مگر پہلی قسم سے کمتر ہے جیسے علم و قدرت و ارادہ
 و سماعت و بصر و طعام۔ اور تیسری قسم ان تینوں قسموں میں
 اعلیٰ ہے جس کا کسی وجہ سے عالم سے تعلق نہیں اور اس میں اضافت
 و نسبت کی بابت نہیں جیسے کہ حیوۃ۔ یہ صفت تمام صفات کی (جڑ)
 اندان سب کی اصل و سرشت اولیت رکھتی ہے اس صفت سے
 زیادہ قریب صفت علم ہے جو حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم
 کے تعین کا مبداء ہے اور دوسری صفات دیگر مخلوقات کے تعینات
 کے مبادی ہیں۔ اور چونکہ ہر صفت تعلقات متعددہ کے اعتبار سے
 بہت سی جزئیات رکھتی ہے۔ جیسے کہ تکوین کہ اس سے تعلقات
 متعددہ کے اعتبار سے حیاتی (پیدا کرنا) ترزیق (رزق دینا) حیا
 و امانت (زندہ کرنا) و غیرہ جزئیات پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جزئیات
 بھی اپنی کلیات کی صورت میں تعینات کے تعینات کے مبادی ہیں اور
 ہر شخص کا مبداء تعینات کے تعینات کے مبادی ان کی
 کی جزئیات ہیں اس شخص کے تابع ہوں گے، اور اس کے قدم کے
 زندگی بسر کریں گے۔ اسی سبب کہتے ہیں کہ ظلال زیر قدم محمدؐ ہے اور
 ظلال زیر قدم عیسیٰؑ اور ظلال زیر قدم موسیٰؑ (علیہم السلام)۔

جب بطریق سلوک ان جزئیات کی ترقی واقع ہو تو اپنے کلیات سے ملحق ہو جاتی ہیں۔ اور ان جزئیات کا شہود و کلیات ہی کا شہود ہو جاتا ہے۔ فرق صرف اصالت و تبعیت کا رہ جاتا ہے۔ اور امتیاز صرف توسط اور عدم توسط سے ہو سکتا ہے کیونکہ تابع جو کچھ پالتے اور جو کچھ دیکھتا ہے اصل کے توسط کے بغیر ممکن نہیں کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ تابع اپنے تصور سے اس کو توسط نہیں سمجھتا۔ حالانکہ حقیقت میں اصل ہی تابع اور اس کے شہود کے درمیان حامل ہوتا ہے۔ نہ ایسا حامل جو شہود کا مانع ہو بلکہ صاف عینک کی طرح شہود کا باعث ہوتا ہے۔

اور جائز نہیں کہ ایک کلی کے جزئیات ترقی کر کے، اپنے کلی سے خرواج کر کے دوسرے کلی کے ماتحت آجائیں۔ اور ان کا منشا شہود اس دوسری کلی کا شہود ہو۔ مثلاً وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے قدم کے نیچے ہیں منتقل ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم کے نیچے داخل ہو جائیں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے زیر قدم آجائیں بلکہ ہمیشہ آنحضرتؐ کے زیر قدم میں اور رہیں۔ کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ علیہ السلام یارب رب الارباب ہیں اور ان تمام کلیات کا اصل ہے جس میں ان جزئیات کے لئے اصل الاصل ہو گا۔ اور یہ ترقی نہ اصل و اصل کی طرف ہو گی۔ نہ کہ اصل کی طرف جو ان کے اصل کے مابین و برعکاس ہے۔ اس قدر فرق تو ان کے جزئیات و کلیات کے درمیان ہے گا کہ جڑوں کے لئے دو حامل ہیں۔ ایک اس کا اپنا اصل جو اس کی کلی ہے۔ دوسرا حامل اصل الاصل ہے اور اس کی کلی کے

لئے صرف اصل الاصل ہی حجاب ہے۔

فصل

یہاں سے علیم ہو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہود ہے
 پروردگار تعینات ہے اور دوسروں کا شہود پروردگار تعینات میں ہے کہ
 کہ تعین محمدی کے پروردگار ہے۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ علی ذات
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور دوسروں کی علی پروردگار
 صفت میں ہے۔ یارب الارباب کے پروردگار میں ہے جو رب محمد ہے
 جو سوائے صفت حیات کے نام اسما و صفات سے بڑھتا ہے اور کہیں
 کہ اس بیان سے یہ لازم آتا ہے کہ ماہیہ علیہم السلام کا شہود
 مبادی تعین محمدی کے پروردگار ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب
 ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء و بالاصالت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہیں۔ ان کا شہود بھی ان ہی
 علیم السلام کے شہود کی طرح پروردگار ارباب میں ہوگا۔ جتنے بار انبیاء
 علیم السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء امت کے درمیان
 کیا فرق رہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے لئے ان شہود
 کے سوا پروردگار حقیقت میں ایک ہی ہے اور شہود بھی سے جو ان کے
 مبادی تعینات کی رامت پیدا ہوئی ہے۔ اور بالاصالت ان ہی شخصوں
 غیبتوں کو بصیرت کی آنکھ پر نظر غیب الغیب کا مشاہدہ فرماتے
 ہیں۔ جاننا چاہئے کہ ان دونوں شہود سے یہ مراد نہیں کہ دونوں ایک
 ہی وقت میں ثابت ہوتے ہیں بلکہ ہر آدمی کے لئے اگر سائنس ترقی کرے
 اسلئے اصل بات پہنچ جائے تو اس کا شہود حقیقت میں دیکھ کر
 میں ہوگا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فریل کے بعد اس زبانت

سے مشرف ہوں گے۔ جاننے اور انکا درہ کہ جس طرح حقیقتہً
 الخالق (یعنی محمدی) کے ذریعہ مشرف ذاتِ تعالیٰ و تقدس کی طرف
 راستہ مناسب کہ منازل کثیرہ کے لئے دینے کے بعد و معمول میرا ہوتا ہے
 اسی طرح اہل حقانیت کلیاتِ تعبدیات (غیر انبیاء) سے بھی حضرت ذاتِ
 تعالیٰ و تقدس کی طرف راستہ ملتا ہے جس میں اس وقت سے مرحلے طے
 کرنے کے بعد و معمول محال ہوتا ہے۔ کمال کلام یہ کہ حقیقتہً الخالق
 (یعنی محمدی) کی راہ میں و مل عمر بابت اور دیگر تمام راہوں میں اگرچہ
 اصل ذات میرا ہوتا ہے لیکن اس کے لئے حقیقتہً الخالق کے واسطوں
 عائبہ کے متروک کا بار یک پیر میں یعنی حقیقت محمدی درمیان میں محال
 ہے۔ اگرچہ بعض شخصیں اور زبان نہیں نہیں ہوتا لیکن اس قدر
 عزت و محالیت (روک) میں بہت ہے جو غلطی ذات کے اختلاق
 مانع ہوتا ہے۔ ورنہ دیگر انبیاء بھی علم کو بھی بالاحوال
 حق کیا جانے کی زانت سے حصہ حاصل ہے۔ ورنہ ان کی امت کے حاملوں
 کوئی اور ایسا کی متابعت کے باعث جس سے حق پرست
 رشتہ یہ سنتی سے معلوم ہے کہ جس میں ولایت محمدی کے ساتھ
 نمودار ہے۔ ورنہ دوسرے لئے۔ یہاں تک کہ یہ مباح ہوتا ہے
 یعنی پیر میں شریعت یعنی بالوالہت باریک پیر کے ساتھ تاویل
 (پوزے سے) جو حقیقت محمدی کے فوسل کی راستہ محال ہوتا ہے
 پتہ نہیں ہوتا جیسا کہ گزر چکا ہے (مقام) انتہائی سے جو مراتب
 انسانی کی نہایت ہے اس جیسا کہ اندازہ کے موافق بلند کی ہیں بقیہ
 رہ جاتا ہے پس اس جیسے کے لحاظ سے فناء مطلق کا اطلاق جائز

فصل نہیں ہوتا۔ اس بقیہ کے بقا کو محمّدی کے سوا اور کوئی معلوم نہیں کر سکتا۔ اور ہزاروں محمّدی مشرب ہیں مگر کسی ایک کو بھی اس قسم کی تیز نظر یا اصل ہو جانے تو جی غنیمت ہے۔ شاخ طبعات میں اکثروں نے (مقام) روح و بہر تک ہی گفتگو کی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو گا جس نے (مقام) خفی کا بہر بیان کیا ہو۔ تو بہر (مقام) اخفی کی نسبت سرشار بیان کر سکے۔ اور جس شخص نے دریائے اخفی میں غوطہ دیا وہ اندر اس کے ذرات میں سے ہر ذرہ تک پہنچا ہو اور اس پر اللہ عز و جل سریت الکریم (سرخ زبانت) جس سے کیا بنتی ہے) سے اس سے اسل اللہ یوتیہ من یشاء، واللہ ذوالفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ سوال۔ باب صفت حیات صفت علم (حقیقت محمدی) سے برتر ہے تو حقیقتہً افعال انہیں محمّدی کی راہ میں صفت حیات کا تعین جائز ہو گا۔ پھر وصلی عمریاں کس طرح ہو سکتی ہیں اور اس کو بھی ذات کیوں کہتے ہیں۔

جواب۔ وہ تعین لا تعین کے ماتھے کیونکہ مراتب فوق میں وہ تعین (صفتہ الحیوۃ) ہو اور متلاشی ہو جائے اور حضرت ذات الہی کے مرتبہ میں اس کا کچھ اعتبار نہیں رہتا۔ اگرچہ دوسری صفات کے لئے جی مرتبہ ذات میں کچھ اعتبار نہیں۔ لیکن وہ مرتبہ ذات میں اس طرح ہیں کہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی مخلوق پر خدا کی صفات حیات کے ذریعے سے متلاشی ہو جائے۔ اسی واسطے حقیقت محمدی کا تعین اور دیگر مخلوقات کے تمام تعین

دائمی ہیں اور مراتب میں سے کسی مرتبہ میں ان کا زائل ہونا محال ہے۔
 ہاں کسی شئی تک پہنچنا اور ہے اور اس شئی میں مضمحل ہونا امر و محال ہے۔
 بعض شخ رحمتہ اللہ علیہم کی عبارت میں جو لفظ محو و انحصال کا وضع
 ہوتا ہے اس سے مراد محو و انحصال نفی ہے نہ کہ محو عینی یعنی
 سادک کا تعین اس کی نفی سے مرتفع ہو جاتا ہے۔ نہ یہ کہ انحصال نامہ
 میں محو ہو جاتا ہے کہ یہ الٹا، و نہ قدیم سے اس رائے کے بعض تالیفات
 ان الفاظ میں ہمہ سے محو و انحصال عین بیان ہے زندہ تکت ایسی ہے
 میں۔ اور عاقبت کے ثواب و عذاب سے انکار کر دیا ہے۔ انشورہ نہ
 خیالی کیلئے کہ جس طرح وعدت کثرت یہ فرماتا ہے (یٰ اہل طرہ و...)۔
 مرتبہ کثرت سے وعدت میں جائیں گے اور یہ کثرت اس وعدت میں
 مضمحل ہو جائے گی۔ اور ان زندیقوں کی ایک جماعت نے اس خوف سے
 کہ قیامت کبریٰ خیالی کیلئے۔ اور حشر و نشر، حساب و صراط و میزان
 کا انکار کر دیا ہے۔ فَسَلِّحُوا کُلَّی ضَلُّوْا کَثِیْرًا مِّنْ اِنۡہِیْنَ (یہ اول
 خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت لوگوں کو گمراہ کیا) ان لوگوں میں سے ہیں
 نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے مطلب کے لئے مولانا عبد الرحمن جان بیک
 کے اس شعر کو شہادت میں پیش کرتا تھا۔

جانی معاد و مبداء و خداست و بس : مادر میان کثرت موجود و السلام
 یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ مولانا کی مراد اس بیت سے وہ کثرت
 اہل طرہ خود و رجوع کرنا نظر و شہود سے اعتبار سے ہے کیونکہ اگر
 اس کے سوا اور کچھ ان کا مشہور نہیں، و نہ ان کے ہاں کثرت
 پوشیدہ ہو جاتی ہیں۔ اس سے رجوع عینی اور وجود مراد نہیں ہے۔

یہ لوگ شاید اندھے ہیں کہ دیکھتے نہیں کہ کسی کامل سے عجز و نقصان بعد
 از احتیاجِ زائل نہیں ہوتے۔ پھر وحدت کی طرف رجوع و رجوع کے کیا تہی
 ہوئے۔ اور اگر وحدت کی طرف رجوع کرنا نبوت کے بعد خیال کیا
 ہے تو کافر و بدیع ہیں کہ خدایا آخرت سے انکار کرتے ہیں اور
 انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو باطل سمجھتے ہیں۔

مکتوبہ اول جلد اول - نبوت سے مراد وہ قرب الہی ہے جس میں
 تخلیقیت سے تشابہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے عروج کا رخ حق تعالیٰ کی طرف
 ہوتا ہے اور اس کے نزول کا رخ خلق کی طرف ہوتا ہے۔ یہ قرب اصحاب
 انبیاء علیہم السلام کا حصہ ہے اور یہ منصب اہل بیت کے لئے
 مخصوص ہے۔ اور یہ منصب نبوت حضرت مہدی علیہ السلام سے
 و بعد از ان ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد حضرت
 خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ بعد از ان
 اور ان کے وارثوں کی دولت سے حصہ حاصل ہوتا ہے۔ ہذا
 انبیاء علیہم السلام کے قرب کے ان کے کامل تا بعد ازیں کو بھی حصہ ملتا ہے۔
 اور اس مقام کے علوم و معارف اور کمالات بھی بطریق وراثت ان کے
 متبعین کو حاصل ہوتے ہیں۔ وہ خاص کند بندہ مصلحت تمام را کوئی
 بندہ و تمام مصلحت کو خائن کر دیتا ہے۔ پس حضرت خاتم الرسل علیہ السلام
 کی بیعت کے بعد ان کے متبعین کو بطریق تبعیت و وراثت
 کمالات نبوت کا حاصل ہونا ان کی خاتمیت کے منافی نہیں ہے۔

فلا یکن من المہترین (شک نہ کر)

اخذ کچھ سعادت نصیب کرے۔ معلوم ہو کہ وہ راستے جو

کمالیات نبوت کی طرف پہنچانے والے میں دو ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے جو مقام ولایت کے مفصل کمالیات کے طے کرنے پر منحصر ہے اور ان تجلیاتِ ظلیہ اور معارفِ مکررہ کے حامل ہونے پر موقوف ہے جو مرتبہ ولایت کے مناسب ہے۔ ان کمالیات کے طے کرنے اور ان تجلیات کے حامل ہونے کے بعد کمالیات نبوت میں قدم رکھا جاتا ہے۔ اس مقام میں اصل کی طرف وصول ہوتا ہے اور اس میں اظہار کی طرف التفات کرنا گناہ ہے۔ اور دوسری راہ وہ ہے کہ ولایت کے ان کمالیات کے حاصل ہونے کے بغیر کمالیات نبوت تک پہنچنا میر و ممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا راستہ شاہ راہ ہے اور کمالیات نبوت تک پہنچنے کے لئے یہ زیادہ قریب کا راستہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے اصحاب کرام میں سے جو کوئی بطریقِ طبیعت وراثت کمالیات نبوت تک پہنچے ہیں سب ہی راہ سے پہنچے ہیں۔ اَللّٰہُ شَہَادَتُہٗ۔ یہ سارا راستہ دور دراز ہے اس کا حصول دشوار اور اس کا وصول ناممکن ہے۔

بعض اولیاء اللہ نے جو مقام ولایت میں شرف نزول سے شرف ہوئے ہیں ان کمالیات کو جو مقام نزول سے تعلق رکھتے ہیں، کمالیات نبوت خیال کیلئے۔ اور خلق کی طرف متوجہ ہونے کو جو مقام دعوت کے مناسب مقام نبوت کی خصوصیتوں میں سے سمجھا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ نزول (ولایت) عروج کے رنگ میں دونوں ولایت ہی میں۔ مقام ولایت کے اوپر دوسرا عروج و نزول ہے جو نبوت سے تعلق رکھتا ہے اور یہ توجہ خلق (بحالت ولایت) اس توجہ خلق کے ماسوا ہے جو نبوت کے مناسب ہے۔ اور یہ دعوت اس دعوت سے جدا ہے

ہوگی شاید اندھے میں کہ دیکھتے نہیں کہ کسی کامل سے بجز و نقصان
 فصل احتیاج زائل نہیں ہوتے۔ پھر وحدت کی طرف رجوع و جودی کے کائناتی
 پیرائے۔ اور اگر وحدت کی طرف رجوع کرنا نبوت کے بعد خیال کیا
 ہے تو کافر و بدعتی ہیں کہ حجاب آخرت سے انکار کرتے ہیں اور
 انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو باطل سمجھتے ہیں۔

مستویب اس بلداً اول۔ نبوت سے مراد۔ اقرب الیہ ہے جس میں
 تعلیقت کا ثبوت بھی نہیں ہوتا۔ اس کے عروج کا رخ حق تعالیٰ کی طرف
 ہو گیا اور اس کے نزول کا رخ خلق کی طرف ہوتا ہے۔ یہ قرب اعمال
 انبیاء علیہم السلام کا حصہ ہے اور یہ منصب انھیں بزرگوں کے لئے
 مخصوص ہے اور یہ منصب نبوت حضرت سید البشر علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰۃ
 والسلام پر ختم ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد حضرت
 خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نایب ہونے کے بعد
 اور خدا کی طرف سے اس کی دولت سے حصہ حاصل ہوتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے تشریف ان کے کامل و نابعداروں کو بھی حصہ ملتا ہے
 اور اس مقام کے علوم و معارف اور کمالات کی بطریق وراثت ان
 مبتدعین کو ملتی ہوئی ہے۔ نہ اس کشف بندہ مصلحت عامہ (کوئی
 بندہ عام مصلحت کو غافل کر دیتا ہے) پس حضرت خاتم المرسلین علیہ السلام
 کی رحلت کے بعد ان کے متبعین کو بطریق تبعیت و وراثت
 کمالات نبوت کا حاصل ہونا ان کی خاتمیت کے منافی نہیں ہے۔

فلان مکن من المہترین (شک نہ کر)

اللہ کے ساتھ سعادت نصیب کرے۔ معلوم ہوا کہ وہ راستے جو

کمالیات نبوت کی طرف پہنچانے والے ہیں دو ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے جو مقام ولایت کے مفصل کمالیات کے طے کرنے پر منحصر ہے اور ان تجلیاتِ نظلیہ اور معارفِ سگریہ کے حاصل ہونے پر موقوف ہے جو مرتبہ ولایت کے مناسب ہے۔ ان کمالیات کے طے کرنے اور ان تجلیات کے حاصل ہونے کے بعد کمالیات نبوت میں قدم رکھا جاتا ہے۔ اس مقام میں اصل کی طرف موصول ہوتا ہے اور اس میں اعلیٰ کی طرف التفات کرنا گناہ ہے۔ اور دوسری راہ وہ ہے کہ ولایت کے ان کمالیات کے حاصل ہونے کے بغیر کمالیات نبوت تک پہنچنا میر و ممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا راستہ شاہ راہ ہے اور کمالیات نبوت تک پہنچنے کے لئے یہ زیادہ قریب راستہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے اصحاب کرام میں سے جو کوئی بطریقِ تبعیت و راشت کمالیات نبوت تک پہنچے ہیں سب اسی راہ سے پہنچے ہیں۔ **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ**۔ پہلا راستہ دور دراز ہے اس کا حصول دشوار اور اس کا وصول ناممکن ہے۔

بعض اولیاء اللہ نے جو مقام ولایت میں شرفِ نزول سے شرفِ بیوے میں ان کمالیات کو جو مقام نزول سے تعلق رکھتے ہیں، کمالیاتِ نبوت خیال کیا ہے۔ اور خلق کی طرف متوجہ ہونے کو جو مقام دعوت کے مناسب ہے مقام نبوت کی خصوصیتوں میں سے سمجھا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ نزول (ولایت) عروج کے رنگ میں دونوں ولایت ہی سے ہیں۔ مقام ولایت کے اوپر دوسرا عروج و نزول ہے جو نبوت سے تعلق رکھتا ہے اور یہ توجہ خلق (بحالت ولایت) اس توجہ خلق کے ماسوا ہے جو نبوت کے مناسب ہے۔ اور یہ دعوت اصل دعوت سے جدا ہے

جس کو انھوں نے کمالات نبوت سے سمجھا ہے۔

جاننا چاہیے کہ رام دھرم کے وصول کے بعد اگرچہ مقام ولایت کے
مقتضیٰ کمالات تمام ہیں مگر ولایت کا زبدہ و خلاصہ بخوبی مہر
ہو جائے۔ تو اس کے لئے اس کے اہل ولایت کو کمالات ولایت
کا پوسٹ یا نفاذ آیا ہے اور اس کے لئے اس کے مغز و عقل کیلئے ہاں
بعض اہل علوم و کمال کے لئے جو اس ولایت کو حاصل ہیں
اس کو اس کے لئے ضرورت ہے۔ یہ بھی زیادتی یا برتری
کا باعث نہیں ہے۔ بلکہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
مقام کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
وہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
وقت تک اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
سے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
فضل و کرم پر تو قریب ہے تو قریب ہے سب اس کے لئے اس کے لئے
حاصل کرنے میں پھر اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
میں یہ دولت عظمیٰ مل سکتی ہے اور کہ جس ریاضت و مجاہدہ ایسا ہے کہ
جس سے یہ نعمت اعلیٰ حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
مبادی اور مقدمات کسی میں اور ان کے حصول ریاضت و مجاہدہ پر منحصر
اگرچہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کو کسب و عمل کی مشقت کے بغیر بھی اس
دولت کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے اور غنائم بقا بھی جس سے مراد ولایت
یہ بھی فرمائی ہے کہ مقدمات کسی کے بعد محض فضل و کرم سے جسے چاہے

اسرار حق ۲۶۸ احادیث و عہدیت

فصل نہ جذبہ کو اس سے علاقہ ہے اور نہ سلوک سے اس کو تعلق۔ یہ مقام نہایت عجیب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس مقام کے ساتھ ممتاز ہیں۔ اور اس دولت عظمیٰ سے مشرف ہیں۔

اس مقام والے کے لئے دیگر مقامات والوں سے پورا پورا امتیاز ہے۔ اور آپس میں کم مشابہت رکھتے ہیں۔ برخلاف دوسرے مقامات والوں کے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں خواہ وہ بہت کسی وجہ سے ہو۔ اصحاب کرام کے بعد یہ نسبت مہدی علیہ السلام میں پورے طور پر ظہور پائیگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ مشائخ طہقوں میں بہت کم میں جنھوں نے اس مقام کی خبر دی ہے۔ تو پھر اس کے عدم و معارف کی گفتگو کیسے کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ من یشاء اللہ۔ یہ افضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے۔ من یشاء اللہ۔ (واللہ اعلم)۔

اصحاب کرام کو یہ نایاب نسبت پہلے ہی قدم میں عطا ہو جاتی تھی اور آہستہ آہستہ کمال کو پہنچتی تھی۔ اور دوسروں کو اگر اس درجہ سے مشرف کرنا چاہتے ہیں اور اصحاب کرام کو نسبت کے قدم بہ قدم تربیت دینا چاہتے ہیں تو جذبہ اور سلوک کی منزلوں کو تفع کرنے اور اس کے علوم و معارف کو طے کرنے کے بعد اس دولت عظمیٰ کی استعداد بخشتے ہیں۔ ابتداء میں اس نسبت کا ظہور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے مخصوص ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے بھی کسی کو اس برکت کے ساتھ مشرف کریں، تاکہ اس کی صحبت بھی ابتداء میں اس بلند نسبت کے ظہور کا سبب بن جائے۔

فیض روح القدس اربا زکرم فرماید : دیگر اہل ہم بکندہ آنچہ مسیحائی کرد
مکتوب ۲۵۱ - جلد اول - ہوشیاری سے سنیں کہ حضرت صدیقِ اول
حضرت فاروقِ رضی اللہ عنہما کمالاتِ محمدی کے حاصل ہونے اور دعوت
ولایتِ محمدی تک پہنچنے کے باوجود گزشتہ انبیاء کے درمیان ولایت
کے معاملہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناسبت رکھتے ہیں
اور دعوت کے معاملہ میں جو مقام نبوت کے مناسب ہے حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی
رضی اللہ عنہما ولوں کے معاملوں پر حضرت نوح علیہ السلام سے مناسبت
رکھتے ہیں اور حضرت امیرِ عالمی (علی رضی اللہ عنہما) پر دو معاملوں میں مناسبت
عیسیٰ علیہ السلام سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ رضی
اور کائناتِ مقدسہ میں اس لئے اس نبوت کے پہلو سے مقابلہ ہیں ولایت
کا پہلو زیادہ ہے۔ اور حضرت امیرِ عالمی میں بھی اس مناسبت
کی وجہ سے ولایت کا پہلو غالب ہے۔

نبات کے احتمالات کے بوجب اجمالی اور تفصیلی طور پر صفت
ان کے ارجحہ کے تعینات کی بنیاد ہے۔ اور یہ صفتِ علم بہ اعتبار
اجمالی و ربّ حکومت۔ اور تفصیلی کے اعتبار سے ربّ خلیل ہے۔ اور
اجمالی و تفصیلی کی برزخیت کے لحاظ سے ربّ نوح ہے۔ چنانچہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر صفتِ کاملہ ہے اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام ہر صفتِ قدرت ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام
ہر صفتِ کونیت ہے۔ اب ہم اہل بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیق
اور حضرت فاروقؓ مختلف مراتب کے لحاظ سے نبوتِ محمدی کے بارگاہ

کلمات و احادیث کی باتیں۔ اس میں جو کچھ مذکور ہے اس کے
کے ہیں۔ پس مقدمات کو مقرر کیا کہ یہ سب باتیں ہیں جو
آج یہ بات ہے کہ اس میں جو کچھ مذکور ہے اس کے
قبول سے دور معلوم ہو جاتی ہے۔

پس آئینہ نوٹوں کی شرح و تفسیر ان کے
(آئینے کے پیچھے) کوٹوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

جو استاد ان (آئینے) کے ساتھ

مکتوب ۱۰ جلد اول۔

میں سے پہلے جو کچھ اس کتاب میں

کے لئے مقرر ہے اس کے ساتھ

جو کچھ اس کے ساتھ

مقرر ہے اس کے ساتھ

اس کے ساتھ

اس کے ساتھ

اس کے ساتھ

اس کے ساتھ

اس کے ساتھ

اس کے ساتھ

اس کے ساتھ

اس کے ساتھ

اس کے ساتھ

ولایت سے مراد قتا بقا ہے کہ خوارق و کشف اس کے لوازم سے
 ہیں خواہ کم ہوں یا زیادہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس سے خوارق زیادہ ظاہر
 ہوں اس کی ولایت بھی زیادہ کامل ہو۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
 خوارق تو بہت کم ظاہر ہوتے ہیں اور ولایت زیادہ کامل ہوتی ہے۔ خوارق
 کے بکثرت ظاہر ہونے کا مدار درجہ نزول پر ہے۔ عروج کے وقت زیادہ
 بلند جانا اور نزول کے وقت بہت کم نیچے اترنا۔ بلکہ کثرت خوارق کے ظہور
 میں بڑی وجہ قدرت نزول ہے۔ یعنی بہت کم نزول کرتا ہے عروج کی جب
 خواہ کوئی سی کیفیت ہو۔ کیونکہ سبب نزول عالم اسباب میں اترانا ہے
 اور اشیاء کے وجود کو اسباب سے وابستہ معلوم کرتا ہے۔ اور سبب الاسباب کے
 فعل کو اسباب کے پردے کے نیچے دیکھتا ہے۔ اور وہ شخص جس نے نزول نہیں
 کیا، یا نزول کر کے اسباب تک نہیں پہنچا اور اس کی نظر صرف مسبب الاسباب
 کے فعل پر ہے کیونکہ تمام اسباب اس کی نظرت سے مرقع ہو گئے ہیں پس حق تعالیٰ
 ہر ایک کے ظن کے مطابق اس کے ساتھ علیحدہ علیحدہ معاملہ کرتا ہے۔ اسباب
 کو دیکھنے والے کا کام اسباب پر ڈال دیتا ہے اور جو اسباب کو نہیں دیکھتا اس
 کا کام اسباب کے توسط کے بغیر مہیا کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی افاعند ظن
 عبدی بی (میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں) اس مطلب کی
 گواہ ہے۔

بہت مدت تک دلی میں کھٹک رہا کہ کیا وجہ ہے کہ اس امت میں
 کامل اور بڑا بہت گزرے ہیں مگر جس قدر خوارق کا ظہور حضرت غوث اعظم
 مدظلہ العالی جیانی قدس سرہ سے ہوا وہیے خوارق ان میں سے کسی سے
 بڑے نہیں ہوئے۔ ان کا راجع تعالیٰ نے اس معجزہ کا عہد ظاہر کیا اور معلوم

فرمایا کہ آپ کا عروج اکثر اولیٰ سے بلند تر واقع ہوا ہے۔ اور نزول کی بنا
 پر مقام روح تک پہنچے اتر آئے ہیں جو عالم اسباب سے بلند تر ہے حضرت
 خواجہ حسن بصریؒ اور حضرت حبیب عجمیؒ قدس سرہما کی حکایت اس مقام
 کے مناسبت سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت حسن بصریؒ دریا کنارے کھڑے
 ہو کر کشتی کا انتظار کر رہے تھے کہ دریا سے پار ہو جاؤں۔ اسی اثناء میں حضرت
 حبیب عجمیؒ آئے اور پوچھا کہ کیوں کھڑے ہیں۔ فرمایا کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔
 حبیب عجمیؒ نے فرمایا کشتی کی کیا ضرورت ہے۔ کیا آپ یقین نہیں رکھتے خواجہ
 حسن بصریؒ نے فرمایا کیا آپ علم نہیں رکھتے۔ غرض حبیب عجمیؒ کشتی کا سبب
 بغیر دریا سے گزر گئے اور حسن بصریؒ کشتی کا انتظار میں کھڑے رہے۔ سن ۱۰
 نے چونکہ عالم اسباب میں نزول کیا تھا اس لئے اس کے ساتھ اسبابِ ہیلہ
 سے معاملہ رکھتے تھے۔ اور حبیب عجمیؒ نے چونکہ پورے طور پر اسباب کو قدرت
 و تدبیر سے سمجھا لیا تھا اس لئے ساتھ اسباب و وسیلہ کے بغیر زندگانی بسر کرتے تھے۔
 لیکن فضیلت حضرت خواجہ حسن بصریؒ کے لئے یہ ہے جو صاحبِ علم ہیں اور غیور
 فی عین البقیہ کو غور و تحقیق کے ساتھ جمع کیا ہے۔ اور انہیں کہو البتہ ہونا
 لیا ہے جیسی کہ وہ ہیں۔ کیونکہ قدرت کی اصل حقیقت کو حکمت کے ذریعے
 پوشیدہ کیا گیا ہے۔ اور حبیب عجمیؒ صاحبِ سکران ہیں۔ فاعلِ قیچی پرستین
 رکھتے ہیں بغیر اس بات کے کہ اسباب کا درمیان میں دخل ہو۔ یہ بے نفس
 الامری کے مطالبہ نہیں کہہ سکتے اسباب کا وسیلہ واقع کے اعتبار سے ثابت
 و ظاہر ہے۔

لیکن تکمیل اور ارشاد کا معاملہ ظہورِ حقائق کے معاملہ کے برعکس ہے۔
 کیونکہ مقام ارشاد میں جس کا نزول زیادہ تر ہو گا وہ کامل تر ہو گا کہ ارشاد

(بابل تر) ہو گئی۔ اور آب تمام مخلوق کی طرف مبعوث کے کہ کھو گیا اور
نزدوں کے باعث آپ نے سب سامعین مستدین الیہ اور افادہ ہوا
کامل تر ہو گیا۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اہل راستہ سے دوری میں رہ کر وہ اپنے
وہمات کے جو غیر مجموع تہویوں سے مراد ہوتا ہے وہ نہیں سمجھتے جو
تہویوں کی نسبت بتدیوں سے زیادہ نسبت رکھتے ہیں اور اس
تہویہ السلام پر وہی قدس نہ ہفت نہ ہفت نہ ہفت نہ ہفت نہ ہفت نہ ہفت
ہوئے تو ان کو وہ انصاف کے پاس پہنچا نہ کہ ترقائی کے پاس نہ کہ
وہ انصاف آج سے لے کر اس وقت تک زمانہ قیام و عروج و زوال
یعنی ترقائی نہ ہوتی تھی۔ مریدانیت بہت عرصہ پہلے سے یہی ہے کہ
ایک شخصیت تھی جس کی طرف لوگ جمع ہیں اور اس سے کہ وہ تہویہ
تھی جو نہ کامل افادہ کا نہ ہونے سے جس میں معرفت و انصاف ہو کہ
نہ سوال نہ عمل و شعلیہ وسلم بہت زیادہ تھی جس میں یہت کہ
افادہ قبول سے زیادہ ترقی پس افادہ کے لیے زیادہ ہوئے تاہم راجح
وہ جو یہت نہ کہ انتہا اور عدم انتہا پر۔

موسس۔ وراثت و وحدت و تہویہ و وحدت اور وحدت کی وحدت
موسس۔ وراثت و وحدت و تہویہ و وحدت اور وحدت کی وحدت
یہاں ہم کو کچھ سے بیعت کرنے میں وہاں ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ انہ کا تہویہ نہ
کے احوال کے اور یہ ہے آیات حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جند
کی خبر دیتی ہیں۔ فلا تکلف من المؤمنین (تو تک کرنے والوں میں سے نہ ہو)۔
(المؤلف الیاس برنی رح)

یہاں ایک نکتہ ہے جس کا جاننا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح
نفس ولایت کے محال ہونے میں ولی کو اپنی ولایت کا علم ہونا شرط نہیں
ہے، جیسا کہ مشہور ہے۔ اسی طرح اس کو اپنے حواری کے وجود کا علم ہونا
بھی شرط نہیں ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی ولی کے حواری
نقل کرتے ہیں اور اس ولی کو ان حواری کی باکمل اطلاع نہیں ہوتی۔ اور
وہ اولیاء جو صاحب علم و کشف ہیں ان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے بعض حواری
سے مطلع ہوں۔ بلکہ ان کی مثالی صورتوں کو متعدد مکانوں میں ظاہر کر دیں
اعدد و دراز مقامات پر ان صورتوں سے عجیب و غریب کام ظہور میں لائیں
کہ جن کی خود ان صورت والوں کو خبر نہ ہو۔ ع از ما و شما بہانہ ساختہ اند
(ہم کو اور تم کو انھوں نے بہانہ بنا لیا ہے)۔

حضرت مخدومی قبلہ کا ہی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ لیک عزیز
کہتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ لوگ اطراف، اکناف سے آتے ہیں۔ بعض
کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے مکہ معظمہ میں دیکھا ہے اور آپ موسم حج میں حاضر
تھے اور ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے۔ اور بعض کہتے کہ ہم نے آپ کو اہل
میں دیکھا ہے۔ اور اپنی دوستی کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ میں اپنے گھر سے
ہرگز باہر نہیں نکلا اور کبھی اس قسم کے آدمیوں کو میں نے نہیں دیکھا۔
کتنی بڑی تہمت ہے جو مجھ پر وہ لگاتے ہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم
بمخالف الامور کلھا۔ (جملہ امور کی حقیقتیں اللہ ہی بخوبی واقف ہے)
مکتوب ۷۲ جلد اول میرے عزیز جان کو معلوم ہو کہ شریعت کے
لئے ایک صورت ہے یعنی ظاہر اور ایک حقیقت ہے یعنی باطن۔ اس کی
صورت وہ ہے جس کے بیان کی ذمہ داری علماء و ظاہر پر ہے اور اس

کی حقیقت وہ ہے جس سے صوفیاء کرام ممتاز ہیں شریعت کی صورت و صورت
 کے خروج کی انتہا سلسلہ ممکنات کی نہایت تک ہے۔ بعد ازاں اگر وہ جو
 کے مراتب میں سیر واقع ہو تو صورت حقیقت کے ساتھ مل جائے گی۔
 اور آمیزش و اختلاط کا یہ معاملہ بھی شانِ علم کے خروج کی حد تک ہے۔
 جو یہ البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعین کا مبداء ہے اس کے بعد اگر ترقی واقع
 ہو تو صورت اور حقیقت دونوں رخصت ہوں گے۔ اور عارف کا معاملہ
 شانِ حیات کے ساتھ ہو گا۔ اس عظیم الشان شان کو عالم کے ساتھ کچھ
 مناسبت نہیں ہے۔ یہ شان حقیقی ان شیئوں سے ہے جس کو اضافت
 کی کردہ ہیں۔ تاکہ وہ عالم سے تعلق پیدا کرے اور یہ شان مقصود کا
 دروازہ اور شرط و مقدمہ ہے۔ اس مقام پر عارف اپنے آپ کو دائرہ
 شریعت سے باہر پاتا ہے۔ لیکن چونکہ محفولیت اس لئے شریعت کے
 وقائع میں سے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا۔ اور وہ لوگ جو اس اعلیٰ
 دولت سے مشرف ہوئے ہیں بہت کم ہیں۔ اگر ان کی تعداد بیان کی
 جائے تو کمتر دہائی میں بھی کم ترین ہوگی۔ اور صوفیہ میں بہت سے ایسے
 لوگ ہیں جو اس عالی مقام کے ظلال تک پہنچے ہیں کیونکہ یہ مقام عالی
 کے لئے تیجے اس کے ظلال میں سے ایک ظل ہوتا ہے۔ انھوں نے پہچان
 کہ دائرہ شریعت کے باہر انھوں نے قدم رکھا ہے اور پوست سے نکل
 کر مغز تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ مقام صوفیوں کے قدموں کے لئے پستل شدہ
 ہے۔ بہت سے تاقصین اس راہ سے الحاد و رند قہ میں جا گئے ہیں۔
 اور شریعتِ عمر کی اتباع سے نکل گئے ہیں۔ ضلوا و ضلوا۔ تو بھی
 گمراہ ہوئے۔ رد و سروں کو بھی انھوں نے گمراہ کر دیا۔ اور کامل لوگ

جو درجات و ولایت میں سے کسی درجہ پر فائز ہوئے ہیں۔ اور اس مقام پر
 ان کے ظہار میں سے کسی ظلم کی اس معرفت کو حاصل کیا ہے اگرچہ اس
 مقام پر اس کے ذہن میں یہ ممکن محسوس ہوں اور شریعت کے آداب
 میں سے ہی اس کو فروگزاشت کرنا پسند نہیں کرتے اگرچہ اس معرفت
 کے بعد وہ نہیں جانتے اور اس معاملہ کو نہیں سمجھتے اور جب اقتدار
 کی بنیاد اور اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقہ سے اس فقیر کو
 اس میں سے کچھ منکشف ہو گیا ہے۔ اور اس معاملہ حبیب چاہیے
 ہو تو اس کے لئے اس کا حق اساماجہ اور اس میں بیان ہے کہ
 اس کے لئے کمالیوں کو راجع راستہ پر لائے اور کمالوں پر حقیقت اور ایمان
 کو بجا لائے اس لئے کہ ان کی شریعتی تعلیم اور تربیت سے ان میں
 یہ نکتہ نزدیک ہے کہ یہ موجود ہے۔ اور وہ اپنے وجود پر نہایت
 اطمینان رکھتے ہیں۔ ان کے پاس وہ ہیں جو شریعت سے منسوب
 یہ نکتہ منکشف ہے۔ اور جو منکشف نہیں ہے وہ سرگزشتہ ہے۔ اس
 قدر یہ کہ یہ ظاہر ملک سے ہے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔
 اور قلب چھائی میں اس کے حبیب و ملک نے ایک کو دوسرے سے
 کر دیا اور اپنے مقام پر اپنی دیا تو معلوم ہوا کہ مختلف کہن تھا اور غیر مختلف
 کون۔ اگر یہ کہیں کہ اگرچہ عورت (ظاہر) شریعت کی تعلیمات قلب
 و دل سے مخصوص ہیں لیکن شریعت کی حقیقت (بطون) کو قلب سے
 آگے بھی گئی ہے تو پھر مطلق شریعت سے باہر قدم رکھنے کے کیا معنی
 ہوتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ شریعت کی حقیقت ہی روح و ہر سے آگے
 نہیں گزرتی اور حقیقی و اخفیٰ تک نہیں پہنچتی۔ اور باہر والوں کے قدم

آگے ایک اور نہایت بلند مقام آتا ہے جو اعلیٰ طور پر حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ تبعیت و وراثت کے طور پر دیکھیں کہ کس کو اس دولت سے سرفراز فرماتے ہیں۔

مکتوب ۵۷ جلد دوم۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن علماء کی سیاہی کو اللہ کی راہ میں شہادت پانے والوں کے خون کے ساتھ وزن کریں گے۔ اور اس سیاہی کا پلہ خون کے پلہ پر غالب آجائے گا۔ اس سے اس امت کے داعیوں اور مبلغوں کی فضیلت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ ہر چند دعوت و تبلیغ میں بہت سے درجے ہیں۔ اور داعیان اور مبلغین اپنے اپنے درجوں میں مختلف و متفاوت ہیں۔ علماء تبلیغ ظاہری کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور صوفیہ تبلیغ باطن کے ساتھ اہتمام رکھتے ہیں۔ اور جو کوئی عالم صوفی ہے وہ کبریتِ احمد یعنی اکبر ہے۔ (مکتوب ختم ہوا)۔

اندریوں شو آشنا و از سرول بیگانہ نشی؟ ایں چنین زیبارزش کم می بود اندر تہا
اس مقام پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی عظمت و حقیقت کا حقیر اس حد تک سمجھ میں آ سکتا ہے۔ حضور کی زندگی سارے عالم کے لئے اسوۂ حسنہ (بہترین نمونہ) ہے اور آپ کی تقلید ہمارا تکمیل کے لئے لازمی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاقبھونی یحبکم اللہ (کہو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم کو محبوب بنائے گا) یہی کامل تقابذ ہے جو امت پر صحابہ کرام کی فوقیت کا باعث بن گئی۔ (المؤلف برقی)۔

مکتوب ۵۶ جلد دوم۔ اللہ تعالیٰ کی غایت اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے عارف کا معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ

دوسروں کی برائیاں اس کی نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ اور دوسروں کی صفاتِ حسنہ
 و ذیلہ اس کی صفاتِ قبیحہ بن جاتی ہیں۔ مثلاً ریا و سمعہ جو برائیاں ہیں
 اور ذیل اوصاف میں سے ہیں اس کے حق میں حسن و خوبی پیدا کر لیتے ہیں اور
 حمد و شکر کا حکم حاصل کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اس عارف نے عظمت و کبریائی
 کی جملہ قسموں کو اپنے سے مسلوب کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی ہے۔
 اور حسن و جمال، خیر و مال کی تمام قسموں کو اپنے سے دور کر کے اللہ تعالیٰ
 کے لئے منسوب کر دیا ہے۔ اپنے آپ کو شر و نقص کے سوا کچھ نہیں جانتا۔
 اور اپنے میں انت منت، حقانی، عجز و انکسار کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔
 اور اگر بالفرض عظمت و کبریائی کا کوئی حصہ اسی کی طرف متوجہ ہو
 تو اس کو زینہٴ تجملات کہہ سکتے ہیں۔ نہ صرف بلکہ اس کی طرف جاکے اور اس
 بارگاہِ حق میں پہنچنے کے لئے عظمت و کبریائی کے لائق ہے۔ اس طرح جس کو
 جمال، خیر و مال، کاد و زہ کے اٹھیں زینہ سے بڑھ کر ہیں سمجھتا۔ امانتیں
 امانت والوں کی طرف راجع ہوتی ہیں پس ریا اور سمعہ کی صورت ہیں۔
 یہاں مفصلاً مشہدیت، فقر و بندگی و عظمت نہیں ہوتا بلکہ حق تعالیٰ کی اس
 نعمت کا اظہار اور اس احسان کا اعلان ہے جس کی نسبت اس کے سوا
 واقع ہوئی ہے پس اس کی ریا اور سمعہ حق تعالیٰ کی عینِ حمد و شکر ہے۔
 جو برائی سے نکل کر نیکی کی صورت میں آئی ہے۔ یہی طرف اس کی برائی
 صفات کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اِنَّ لَكَ يٰ ذِي الْعَرْشِ الْمَجْدِ
 حسنات و کمال اللہ، مغفوراً و رحیماً ذیہ وہ لوگ ہیں جن کی
 برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا
 ہے انتہا رحم والا ہے۔

مکتوب ۲۵۶ جلد اول۔ آپ نے پوچھا تھا کہ اس ایمان سے جو حدیث
 لَوْ اتَزَنَ اِيْمَانُ اِلٰی بَكْرٍ مَعَ اِيْمَانِ اُمِّي لَوَجَّ اَنَّكَ لَوَكَّدْتَ اَنَّكَ اِيْمَانِ مِيْرِي
 امت کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ضرور غالب آجائے) میں واقع ہے
 کیا مراد ہے، اور اس کی تزییح کا کیا سبب ہے۔ جاننا چاہیے کہ ایمان کی تزییح
 مومن بہ (جس پر ایمان لایا جائے) کی تزییح کے سبب ہے چونکہ حضرت صیرق
 رضی اللہ عنہ کے ایمان کا متعلق (یعنی حضرت کا ایمان جن جن پہلوؤں سے
 تعلق رکھتا ہے) تمام امت کے ایمان کے متعلقات سے فائق و برتر ہے اس لئے
 اسے ہر طرح فوقیت اور افضلیت ہوگی۔ میرے مخدوم بالا علی مراتب میں
 معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ اگر (عروج میں) ایک نقطہ یعنی زیادہ بلند ہو جائے
 تو وہ کمال جو اس نقطہ عروج کے سبب حاصل ہوتا ہے تمام ترشتہ کمالیات
 زیرہ اور غالب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ نقطہ اپنے سبب ماحتمول سے بلند تر ہے۔
 ورنہ حال اس نقطہ سے جو اس نقطہ ماقدم کے اوپر ہے۔ کیونکہ نقطہ
 ماقدم بہ مع اپنے ماتحت کے نقطہ فوق کے مقابلہ میں حقیر و حقیر (نہایت
 سرلی) ہے۔ علیٰ اہذا التماس پس جس کے ایمان کا متعلق کمال فوق ہو تو
 وہ بے شک اپنے بلند ماحتمول سے رائج و غالب ہو گیا۔ اسی وجہ سے کہتے
 ہیں کہ غارف کا معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ ایک نقطہ میں تمام ماقدم کمالیات
 کی جگہاں کر لیتا ہے۔ اور حقیر کی تحقیق کے انداز کے مطابق ایک لمحہ میں ہر لمحہ
 کہنات ماقدم سے بھی زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔

مکتوب ۲۵۷ جلد اول۔ اور ولایت کے بے شمار درجے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر
 ایک۔ کیونکہ ہر نبی کے قدم پر ایک ولایت ہے جو ان کی خاص خصوصیت ہے
 اور ان درجات میں ان کی ترین درجہ وہی ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ

واضحاً بہ کے قدم پر ہے کیونکہ وہ جلی ذاتی جس میں اسما و صفات و قبول
و اعتبارات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ ایجابی لحاظ سے اور نہ سلبی لحاظ سے
وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہی سے مخصوص ہے اور اس مقام
پر علمی اور عینی لحاظ سے تمام وجودی اور اعتباری چیزوں کا ذائل ہونا ثابت
اور محقق ہوتا ہے پس اس وقت وصل بلا حجاب حاصل ہو جاتا ہے اور وہ
حقیقی ثابت ہوتا ہے نہ کہ ظنی و خیمتی۔ اور اس غیر الوجود مقام سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے کابل تبعین کو بڑا حصہ ملتا ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ حضور تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رحمت کے متعلق
اس طرح خبر دیتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ فَإِنَّكَ مَتَابِعِدْ أَوْ مَبْشِرٌ وَخَذِيرٌ**
فَوَاعِظَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَرَحْمَتِهِ يُرَاهُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ
يَا نَ كَلْهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا لَّتَرْتَبَّهُ أَنتَ بِيْهِمْ كَوْنٌ كَوْنًا
دینے والا اور نیکوں کو خوش خبری دینے والا اور بدوں کو غصہ لہی سے ڈرانے والا
اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف لوگوں کو مٹنے والا اور ہدایت کا روشن چراغ اور
نورانی بناء والا بنا کر بھیجے۔ اور ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری دو کہ ان
پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ**
(ہم نے تو کو جہانوں سے لئے رحمت بنا کر بھیجے) **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ**
(اللہ کے سوا کسی معبود نہیں محمد اللہ کے پیغمبر ہیں) **بِجَاهِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا**
أَلَا مَا عَلِمْنَا أَنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (یا کسبے تیرے ذات میں علم ہیں مگر اتنا
ہی جتنا علم تو نے عطا فرمایا کہ بے شک تو ہی ہر چیز کا علم رکھنے والا اور حکمت والا)
وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (ایہم کرنے والوں میں سب سے زیادہ
رحم کرنے والا اپنی بہترین مخلوق محمد پر اور ان کی جملہ آل پر، صحابہ پر رحمت کاملہ نازل فرما۔)

ضمیمہ اول

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام صدیقین و اکابر دین
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بعض کتب متعلق جو اس
تالیف میں مذکور ہیں۔

۱، خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم۔

(۲-۸) ابراہیم خلیل - موسیٰ - عیسیٰ - نوح - یعقوب - خضر - داؤد صلوٰۃ
اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

(۹-۱۲) خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

(۱۳-۱۵) امام حسن امام حسین و امام زین العابدین علیہم السلام

(۱۶-۱۸) ابوہریرہ - انس و اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

(۱۹) غوث الاعظم سید عبد القادر محی الدین جید فی قدس اللہ سرہ

(۲۰) خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس اللہ سرہ

(۲۱) سید الطائفہ خیر العباد فی قدس اللہ سرہ | (۲۶) خواجہ حسن اہری قدس اللہ سرہ

(۲۲) ابوہریرہ سلطانی قدس اللہ سرہ | (۲۷) حبیب عجی قدس اللہ سرہ

(۲۳) ابوبکر شبلی قدس اللہ سرہ | (۲۸) امام غزالی قدس اللہ سرہ

(۲۴) سید محی الدین ابن العربی قدس اللہ سرہ | (۲۹) امام رازی قدس اللہ سرہ

(۲۵) شیخ شہاب الدین بہروردی قدس اللہ سرہ | (۳۰) مولانا جلال الدین رومی قدس اللہ سرہ

- (۲۱) خواجہ شمس تبریز قدس اللہ سرہ
 (۲۲) شیخ فرید الدین غطار قدس اللہ سرہ
 (۲۳) شیخ عبدالرزاق قادری قدس اللہ سرہ
 (۲۴) شیخ حسام الدین علی نقوی قدس اللہ سرہ
 (۲۵) شیخ عبدالرزاق کاشی قدس اللہ سرہ
 (۲۶) خواجہ حافظ شیرازی قدس اللہ سرہ
 (۲۷) شیخ سعدی قدس اللہ سرہ
 (۲۸) امام قسری قدس اللہ سرہ
 (۲۹) ابوطالب مکی قدس اللہ سرہ
 (۳۰) خواجہ بہاؤ الدین آملی قدس اللہ سرہ
 (۳۱) امام عارف شعرانی قدس اللہ سرہ
 (۳۲) خواجہ عبید اللہ اہرارد قدس اللہ سرہ
 (۳۳) خواجہ قطب الدین خجندیہ قدس اللہ سرہ
 (۳۴) خواجہ محمد باقی بالہ قدس اللہ سرہ
 (۳۵) خواجہ فرید الدین تکرگی قدس اللہ سرہ
 (۳۶) شاہ نوح علی قلندر قدس اللہ سرہ
 (۳۷) مولانا عبدالغفور لاری قدس اللہ سرہ
 (۳۸) میرزا جان جانال شہید مجددی قدس اللہ سرہ
 (۳۹) شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس اللہ سرہ
 (۴۰) شاہ عبدالرحیم قدس اللہ سرہ
 (۴۱) شاہ عبدالغفور قدس اللہ سرہ
 (۴۲) حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ
 (۴۳) شیخ عبدالکریم جلی قدس اللہ سرہ
 (۴۴) شیخ ابراہیم کردی قدس اللہ سرہ
 (۴۵) شیخ صدر الدین قولوی قدس اللہ سرہ
 (۴۶) مولانا حامی قدس اللہ سرہ
 (۴۷) شیخ لطیفی گنجوی قدس اللہ سرہ
 (۴۸) شیخ قطب الدین یامین قدس اللہ سرہ
 (۴۹) سید جعفر مکی قدس اللہ سرہ
 (۵۰) نجم الدین محمود شبستری قدس اللہ سرہ
 (۵۱) شیخان راعی قدس اللہ سرہ
 (۵۲) خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ
 (۵۳) خواجہ قطب الدین خجندیہ قدس اللہ سرہ
 (۵۴) امام ربانی مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ
 (۵۵) خواجہ فرید الدین تکرگی قدس اللہ سرہ
 (۵۶) سید گیسو دراز چشتی قدس اللہ سرہ
 (۵۷) مولانا عبدالغفور لاری قدس اللہ سرہ
 (۵۸) میرزا جان جانال شہید مجددی قدس اللہ سرہ
 (۵۹) شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس اللہ سرہ
 (۶۰) شاہ عبدالرحیم قدس اللہ سرہ
 (۶۱) شاہ عبدالغفور قدس اللہ سرہ
 (۶۲) حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ
 (۶۳) شیخ عبدالکریم جلی قدس اللہ سرہ
 (۶۴) شیخ ابراہیم کردی قدس اللہ سرہ
 (۶۵) شیخ صدر الدین قولوی قدس اللہ سرہ
 (۶۶) مولانا حامی قدس اللہ سرہ
 (۶۷) شیخ لطیفی گنجوی قدس اللہ سرہ
 (۶۸) شیخ قطب الدین یامین قدس اللہ سرہ
 (۶۹) سید جعفر مکی قدس اللہ سرہ
 (۷۰) نجم الدین محمود شبستری قدس اللہ سرہ
 (۷۱) شیخان راعی قدس اللہ سرہ
 (۷۲) خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ
 (۷۳) خواجہ قطب الدین خجندیہ قدس اللہ سرہ
 (۷۴) خواجہ محمد باقی بالہ قدس اللہ سرہ
 (۷۵) خواجہ فرید الدین تکرگی قدس اللہ سرہ
 (۷۶) شاہ نوح علی قلندر قدس اللہ سرہ
 (۷۷) مولانا عبدالغفور لاری قدس اللہ سرہ
 (۷۸) میرزا جان جانال شہید مجددی قدس اللہ سرہ
 (۷۹) شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس اللہ سرہ
 (۸۰) شاہ عبدالرحیم قدس اللہ سرہ
 (۸۱) شاہ عبدالغفور قدس اللہ سرہ
 (۸۲) حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ

(۶۸) مولوی محمد حسن قدس اللہ سرہ

(۶۹) مولوی رشید احمد قدس اللہ سرہ

(۷۰) مولوی سید یعقوب قدس اللہ سرہ

(۷۱) مولوی ذکیل احمد مجددی قدس اللہ سرہ

کتاب حقائق

قرآن کریم تفسیر مبین رب العالمین

- ۱۔ صحاح ستہ (بخاری و مسلم وغیرہ)
- ۲۔ فتوح الغیب
- ۳۔ قصص المحکم
- ۴۔ فتوحات مکہ
- ۵۔ احیاء علوم
- ۶۔ کتب بات امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ
- ۷۔ رسالہ تدمیر
- ۸۔ قول الجلیل
- ۹۔ ہدیہ مجددیہ
- ۱۰۔ طبقات الکبریٰ
- ۱۱۔ مختار آثار الصوفیہ
- ۱۲۔ کلمات طیبہ
- ۱۳۔ قوت القلوب
- ۱۴۔ نفحات الانس
- ۱۵۔ عوارف المعارف
- ۱۶۔ منظومات خواجہ حسین بن حبیب دہلوی قدس سرہ
- ۱۷۔ فوائد الساکین
- ۱۸۔ کتاب المسکاتیب
- ۱۹۔ مکتوبات المعارف
- ۲۰۔ انقاس رحیمیہ
- ۲۱۔ فتاویٰ غفریہ

ان کے علاوہ اکثر اکابر کا منظوم کلام بھی دیج ہے۔

ضمیمہ دوم

مجموعہ ہی مستند کتابوں کے جن میں مقامات توحید اور حقانی مسئلہ واضح اور شرح ہیں چند لغزین سہولت تحقیق درج ذیل ہیں۔

اس سلسلہ کی بعض کتابیں جن کے اقتباسات داخل کتاب ہیں ضمیمہ اول کے تحت میں درج ہو چکی ہیں۔ اسلامی ادب میں حقانی کا اک بکریے یا یاں موجزن ہے۔

شہنشاہان اللہ و بحمدہ
وز امام ابوالقاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ

- ۱۔ لطائف الاشارات ۲۔ تقررات ۳۔ رسالۃ القشیریہ ۴۔ تفسیر قشیری
- ۵۔ از امام ابوالحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ ۵۔ اصول کبیر، از ابوالکلام علیہ رحمۃ اللہ علیہ ۶۔ قوت القلوب، از امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ۷۔ کتاب التجریدی فی التوحید
- ۸۔ رسالۃ التوحید ۹۔ مشکاة الانوار ۱۰۔ اربعین ۱۱۔ الرسالۃ المدنیہ
- ۱۲۔ میزان العمل ۱۳۔ الکشف والتبیین فی غرور الخلق اجمعین ص ۱۴۱۔
- ۱۴۔ مکاشفۃ القلوب ۱۵۔ کیمیائے سعادت ۱۶۔ جواهر القرآن، از سید رفیع الدین
- ۱۷۔ رحمۃ اللہ علیہ ۱۸۔ اکثاف السادۃ المتقین شرح احیاء احوال، از امام نور الدین
- ۱۹۔ صابونی رحمۃ اللہ علیہ ۱۸۔ بدایہ فی اصول الدین، از امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۹۔ کتاب الاسرار والصفات، از امام ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ
- ۲۰۔ عقیدہ، از شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ۲۱۔ لا بد منہ بلرد ۲۲۔ رسالہ درجیہ
- ۲۳۔ رسالہ قدسیہ ۲۴۔ رسالہ اتحادیہ ۲۵۔ مشہدیہ ۲۶۔ فصوص الحکم ۲۷۔
- شجرۃ بکون ۲۸۔ تحفۃ البررہ ۲۹۔ زعمانہ امام عبید بن باب شحرانی رحمۃ اللہ علیہ

- ۲۹ - ابوابیت و الجواهر ۳۰ - الکبریٰ الاحمر ۳۱ - الطبقات : کبری ۳۲ -
 ۳۳ - التواریخ المقدسیه ۳۴ - در الخواص فی قادی الخواص ۳۵ -
 ۳۶ - از علی بن عبد الوهاب تحرانی رحمه الله علیه ۳۷ - کتاب المس والحدیث
 ۳۸ - مختصر تذکره قریبی ، از عبد العزیز الدبایغ رحمه الله علیه ۳۹ - ابواب
 ۴۰ - شیخ الامام سید محمد زینائی رحمه الله علیه ۴۱ - النظم فی علم لایل المعرفه والاخصاص
 ۴۲ - از امام محی الدین نووی رحمه الله علیه ۴۳ - ریاض العالمین ، از حافظ ابن قیم الحزنی
 ۴۴ - رحمه الله علیه ۴۵ - منالی السائرین ۴۶ - حاوی الارواح فی بلاد الافراح ۴۷ -
 ۴۸ - تفسیره نونیه ، از حافظ ابن تیمیہ رحمه الله علیه ۴۹ - تفسیر رده اعلیٰ من از امام
 ۵۰ - راجب اصفهانی رحمه الله علیه ۵۱ - کتاب سراجیه الی احکام الشریعہ ، از ابن
 ۵۲ - جوزی رحمه الله علیه ۵۳ - صفوة الصفوة ، از عبد کرم الجلی رحمه الله علیه ۵۴ -
 ۵۵ - انسان الکامل ۵۶ - الکلیف الرقیم ، از شیخ عبد الباقی الالبانی رحمه الله علیه
 ۵۷ - باب الفتح الی معرفۃ الردج ، از ابن حاج التلمسانی رحمه الله علیه ۵۸ -
 مدخل ، از شیخ عبد العزیز النابلسی رحمه الله علیه ۵۹ - جواهر النصوص شرح فصوص
 ۶۰ - از ملا جامی رحمه الله علیه ۶۱ - نقد النصوص ۶۲ - لوائح ۶۳ - الدرر الداعیه
 فی تحقیق غیب الصوفیه والمستطین والحکماء ، از امام ذوالعین بن عبد السلام رحمه الله
 علیه ۶۴ - مسائل الطریقه فی علم الحقیقه ، از ضیاء الدین بن احمد بن مسطی رحمه الله
 علیه ۶۵ - جامع الاصول فی الاولیاء والواعظین ، از شیخ برکونی رحمه الله علیه ۶۶ -
 الطریقہ المحمدیه ، از شیخ خادمی رحمه الله علیه ۶۷ - شرح الطریقه المحمدیه ۶۸ -
 المنہج القوی فی شرح المشوی ، از شیخ یوسف الدجوی رحمه الله علیه ۶۹ - سبل
 معاده ، از قاسم بن رحمه الله علیه ۷۰ - شرح فصوص الحکم ، از قیصری رحمه الله
 علیه ۷۱ - شرح فصوص الحکم ، از بابی رحمه الله علیه ۷۲ - شرح فصوص الحکم

از عالمی رحمة الله عليه ۶۳ - رساله وحدت الوجود ، از شیخ غزالی محمد و رحمة الله
 عليه ۶۴ - كشف الوجود ، از تاجی رحمة الله عليه ۶۵ - بصرح الدلالات از
 سید محمد علی رحمة الله عليه ۶۶ - بحر المعانی ، از ابراهیم علی نریشی ۶۷ - كشف الحق
 از عین القضاة همدانی رحمة الله عليه ۶۸ - زیادة الحقانی ، از کمال الدین کاشانی
 رحمة الله عليه ۶۹ - المرح الکمال ، از مسعود یک رحمة الله عليه ۷۰ - مرآة العارفين
 از شیخ موسی بن دأود رحمة الله عليه ۷۱ - لغز رحمانی ، از حضرت شمس تبریز رحمة الله
 عليه ۷۲ - مرغوب ، ثقلوب ، از علامه رذائی رحمة الله عليه ۷۳ - الخواشی الجلیله
 علی شرح التجرید ، از میرزا ابدالمهدی رحمة الله عليه ۷۴ - الخواشی الزاویه ، از سلطان
 بن محمد رحمة الله عليه ۷۵ - عین الفقر ، از شیخ فنیار الدین نجفی رحمة الله عليه ۷۶ -
 سلک السلوک ، از شاه عبدالرحیم رحمة الله عليه ۷۷ - انکسار رحیم ، از شاه
 عبدالحق محدث دهلوی رحمة الله عليه ۷۸ - اخبار الاخبار ۷۹ - زیادة الاسرار ، از شاه
 دلی الله محدث دهلوی رحمة الله عليه ۸۰ - دلایل القدس ۸۱ - حجة الله الی الله ،
 از مولانا محمد اسماعیل شهید دهلوی رحمة الله عليه ۸۲ - طبقات ۸۳ - صراط مستقیم ،
 از مولانا شاه رفیع الدین صاحب رحمة الله عليه ۸۴ - منع ، باطل ، از خواجہ
 باقی بالله رحمة الله عليه ۸۵ - نور وحدت ، از حاجی امداد الله حشیشی رحمة الله
 عليه ۸۶ - ضیاء القلوب ، از مولانا بحر احلوم کنهوی رحمة الله عليه ۸۷ - شرح شری
 شریف ، از شاه عبداللطیف دهلوی رحمة الله عليه ۸۸ - جوار السلوک ۸۹ -
 جوار الحقانی ، از شاه کلیم الله جهان آبادی رحمة الله عليه ۹۰ - کشکول کلیمی ،
 من ملفوظات نظام الدین اولیا سلطان جی رح ۹۱ - نواید الفوائد ، از حضرت شاه
 شرف الدین بکشی خیری رحمة الله عليه ۹۲ - مکتوبات خیریه ، از حضرت شاه
 عبد القدوس گیلوی رح ۹۳ - مکتوبات قدسیه ، از خواجہ میر درد رحمة الله عليه

- ۹۴ - علم الکتاب ۲ از مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ ۹۵ - نقایہ حسینی ۱ از محمد
مخدوم سلطان رحمۃ اللہ علیہ ۹۶ - میزان التوحید ۱ از شیخ محمد غوث گالباری
۹۷ - بحر الحیات ۱ از سید شریف الحسینی رحمۃ اللہ علیہ ۹۸ - تفاسل محقق ۱ از
شیخ محب اللہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ۹۹ - مقدمۃ المعارف ۱ - شرح تفہیم الحکم
از مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ۱۰۱ - اقبیہ نما ۱۰۲ - آیات ۱۰۳ - تفسیر دلیلیہ
از مولانا محمد فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ۱۰۴ - الروض المجود فی اثبات وجود
الوجود ۱ از مولانا شیخ علی المہبائی رحمۃ اللہ علیہ ۱۰۵ - تفسیر تہذیب الرحمن ۱ از
نواب صدیق حسن خاں مرحوم بجوبالی ۱۰۶ - نقض جہاد لا حرار

ضمیمہ سوم

یورپین فلسفہ فی بعض تصانیف و اصطلاحات
مندرجہ کتاب

(۱) فلسفی

Alexander Smith

۱ - الگزنڈرا سمیتھ

Bacon

۲ - بیکن

Bergson

۳ - برسن

Berkley

۴ - برکلے

Bruno

۵ - برودو

Charles Kingsley

۶ - چارلس کنگسلی

Copernicus	۷۔ کوپرنیکس
Darwin	۸۔ ڈارون
Democritus	۹۔ دیمقراطیس
Descartes	۱۰۔ ڈیکارٹ
Draper	۱۱۔ ڈرپر
Epicurus	۱۲۔ اپیکورس
Fichte	۱۳۔ فیتے
Galileo	۱۴۔ گلیلیو
Gassendi	۱۵۔ گاسندی
Goethe	۱۶۔ گیٹے
Haeckel	۱۷۔ ہیکل
Hegel	۱۸۔ ہیگل
Hume	۱۹۔ ہوم
Huxley	۲۰۔ ہکسلی
Kant	۲۱۔ کینٹ
Laplace	۲۲۔ لاپلاس
Leibnitz	۲۳۔ لینیٹر
Locke	۲۴۔ لاک
Lucretius	۲۵۔ لیوکرٹیس
Newton	۲۶۔ نیوٹن
Samuel Lang	۲۷۔ سیمول لینگ

Schelling

۲۸ - شیلنگ

Sir Oliver Lodge

۲۹ - سر آلیور لاج

Spencer

۳۰ - اسپنسر

Spinoza

۳۱ - اسپینوزا

Tyndall

۳۲ - تیندل

Ward

۳۳ - وارد

تعاریف

Draper: Conflict of Religion

and Science

(۱) موکر مذہب و سائنس از ڈیپر

Darwin: Origin

(۲) تحقیق اصل الانواع

of Species

از داروین

Haeckel: Riddle

(۳) معجزه کائنات

of universe

از هیکل

Huxley: Addresses

(۴) خطبات و مضامین

and Essays

از هیکل

Huxley: Methods

(۵) اصول و نتائج

and Results

از هیکل

Huxley: physical

(۶) فزیکل بیس آف لائف

Basis of life

از هیکل

Laplace : —	(۱) میکائیک
Mechanique	از ریاضیات
Newton : —	(۲) پرسی
Principia	زینون
Tait : properties of Matter	(۳) خواص ماده
Tyndall : Address	(۴) خلیات و متعاقبات
Reses and Discourses	زینون
Tyndall : —	(۵) خلیات باقیات
Belfast Address	زینون
Ward : Naturalism and Agnosticism	(۶) طبیعت و ادراکیت از وارد

اصطلاحات

Agnosticism	(۱) لا ادراکیت
Appearances	(۲) ظواهر
Atoms	(۳) سالمات
Centralised forces	(۴) مراکز قوت
Dogma	(۵) ادعا
Eaether	(۶) ایتھر

Electrans	(۷) برق پارسے
Energy	(۸) قوت
Experiments	(۹) اختیارات
Explanation	(۱۰) توجیہ و تشریح
Extension	(۱۱) امتداد
Figure	(۱۲) شکل
genesis	(۱۳) خلق
group	(۱۴) اجتماعیات
Idealists	(۱۵) لغوریہ
Illusion	(۱۶) فریب
Inquisition	(۱۷) محکمہ احتساب
laws of Nature	(۱۸) قوانین ظہرت
Metaphysics	(۱۹) مابعد الطبیعیات - انہیات
Metaphysical point	(۲۰) مابعد الطبیعیات نقطہ
Molecules	(۲۱) کمکرات
Nomina	(۲۲) اعیان
parallelism	(۲۳) توازیت
Phenomenon	(۲۴) حادثہ ظہور
Physical Science	(۲۵) حکمت طبیعی
Protoplasm	(۲۶) جسمی اساس حیات
Realities	(۲۷) حقائق اشیا

Reason and Science
 Scepticis'm
 Carbon
 Hydrogen
 Nitrogen
 Oxygen

(۲۸) عقل و حکمت
 (۲۹) تشکیک
 (۳۰) کاربن
 (۳۱) هایدروجن
 (۳۲) نایتروجن
 (۳۳) آکسیجن

حضرت مولانا میر ولی محمد الیاس بریلی شریفیہ کے تصنیفات

تالیفات - تراجم

شعبہ اسلامیات

- ۱۔ مشکوٰۃ الصلوٰۃ المبرری: (زبان عربی) مترجمہ عبدالحلیم الیاسی زبان اردو۔
 جامع وسیع تالیف - ہمزہ خاص جدید - اکابر کے نامور بہترین درودوں ۵
 بخور ہے - بہت مقبول - ایڈیشن ہفتم صفحات ۲۰۰ قیمت ڈیڑھ روپیہ
 ۲۔ حزب اللہ: (بریلی زبان عربی) خالص اور اذکارانی کا مجموعہ حزب اللہ کے نور
 مترجمہ عبدالحلیم الیاسی (زبان اردو) عالم اسلام کے لئے اور نفع ذات
 دھاتمہ فساد و فحش کے لئے پس و طیفہ میں صفحات ۴۸ ایڈیشن سوم قیمت ۱ روپیہ
 ۳۔ سہیل المنزل: (زبان اردو عربی) فن قرأت پر تفہیم جدید جس پر سچ کہ ذات
 آسان معلوم ہوتی ہے - ایڈیشن سوم صفحات ۲۲۸ قیمت ڈیڑھ روپیہ
 ۴۔ تحفہ محمدی حصہ اول دوم سوم چہارم - عاشقان رسول مقبول کے پرکف
 نعموں کا مجموعہ ایڈیشن ششم صفحات ۲۵۰ قیمت فی جلد چالیس پیسے۔
 ۵۔ جواہر سخن - فارسی شعرا کی نعتیہ شاعری کا بہترین انتخاب صفحہ ۲۸
 ۶۔ قادیانی چکر چن بسو شوریہ: اس میں جن بولشور تحریک کی قادیانیت کو بھیس
 کی تحریرات سے واضح کیا گیا ہے - طبع دوم صفحات ۱۶ قیمت ۱۳ پیسے
 ۷۔ قادیانی توکل و فعل حصہ دوم صفحات ۲۰۰ قیمت ایک روپیہ
 ۸۔ صراط الحمید جلد اول - حضرت کا مقبول سفر نامہ حرمین شریفین - عراق - شام
 فلسطین - حجاز طبع دوم ۴۴۶ صفحات - نایاب
 ۹۔ صراط الحمید جلد دوم - حضرت کے دربار حج کا سفر نامہ حرمین شریفین صفحہ ۲۸۰

صراط الحمید جلد اول دوم تلخیص معارف و ترجمہ آیات و ادعیہ
صفحات ۳۰۰ - قیمت دو روپیہ

معروضہ - حضرت کاعرفانی کلام ہلاک میں تاج کمپنی پاکستان سے طبع ہوا
صفحات ۱۳۰ - قیمت ایک روپیہ

اسلام (بہ زبان انگریزی) ۲۶۰ صفحات ایڈیشن سوم طباعت طلب

شعبہ ادبیات (اردو ہندی سنسکرت)

نام ۲) منتخبات نظم اردو - بارہ جلد - معارف ملت ہم جلد، جذبات
فطرت چار جلد، مناظر قدرت چار جلد، دو سو شعراء کا کلام - ڈیڑھ
ہزار خطیں - یہ اردو زبان کی گولڈن ٹریشری سمجھا جاتا ہے۔ کلام کیا
ہے - دل کی کہانی - شاعروں کی زبانی - بے انتہا مقبول ۱۸۰۰ صفحات
ایڈیشن ہفتم طباعت طلب

۳ - اردو ہندی رسم الخط - اس کا مطالعہ و مقابلہ علمی و فنی لحاظ سے
اہل علم کے لئے ضروری ہے - ایڈیشن دوم زیر طبع صفحات ۱۰۰

۲ - برنی نامہ حصہ اول و دوم

شعبہ قادیانیت

۴ - قادیانی مذہب "قادیانیت کا علمی محاسبہ - قادیانی تحریک کا مرقع
قادیانی عقائد و اعمال، مکرو فریب کی عبرتناک مستند کتاب جو قادیانیت
کی قاموس (انسائیکلو پیڈیا) تسلیم کی جاتی ہے - صفحات ۱۴۰۰
ایڈیشن ہفتم - طباعت طلب

- ۲۹۔ مقدمہ قادیانی مذہب۔ صفحات ۳۰۰ ایڈیشن دوم طباعت طلبہ
 ۳۰۔ قادیانی قول و فعل۔ خلاصہ قادیانی مذہب صفحات چار سو ایڈیشن
 ۳۱۔ قادیانی مودونٹ۔ بزبان انگریزی۔ طبع دوم۔ دفتر مسلم ڈائجسٹ
 ۳۲۔ الدیانۃ القادیانیہ۔ کتاب قادیانی مذہب کا بزبان عربی ترجمہ
 از مولانا عبد القدوس ہاشمی۔ طباعت طلبہ

شعبہ معاشیات

- ۳۳۔ علم المعیشت۔ معاشیات پر خاص تصنیف۔ بقول ڈاکٹر اقبال
 میں پہلی کتاب اور ہر لحاظ سے مکمل ۸۰۰ صفحات
 ۳۴۔ معیشت الہند۔ ہندوستان کے حوالے سے علمی پہلو ۹۰۰
 ۳۵۔ اصول معاشیات۔ ۶۰۰ صفحات
 ۳۶۔ معاشیات ہند۔ ۴۰۰ صفحات
 ۳۷۔ برطانوی حکومت ہند۔ ۲۵۰ صفحات
 ۳۸۔ مالیات۔ ۵۰۰ صفحات

(۳۳ تا ۳۸ مطبوعات عثمانیہ یونیورسٹی پریس)

آٹا ۱۰ کتب ملنے کے لئے

- (الف) نشاۃ ثانیہ۔ معظم جاہی مارکٹ حیدرآباد
 (ب) حیدرآند سٹفس۔ مچھلی کمان۔ حیدرآباد
 (ج) برنی ایکڈمی۔ سیف آباد۔ حیدرآباد۔ اسے پہلی
 مرقوم میلاد مبارک ۱۳۸۷ھ

مطبوعہ۔ اعجاز پرنٹنگ پریس چھتہ بازار حیدرآباد

